

دكتور
أبو الوفاء الغبيسي في الفقه الزلي
أستاذ الفلسفة الإسلامية والفقه
الحنيفي في دار جامعة القاهرة

الإيمان والكون في الإسلام

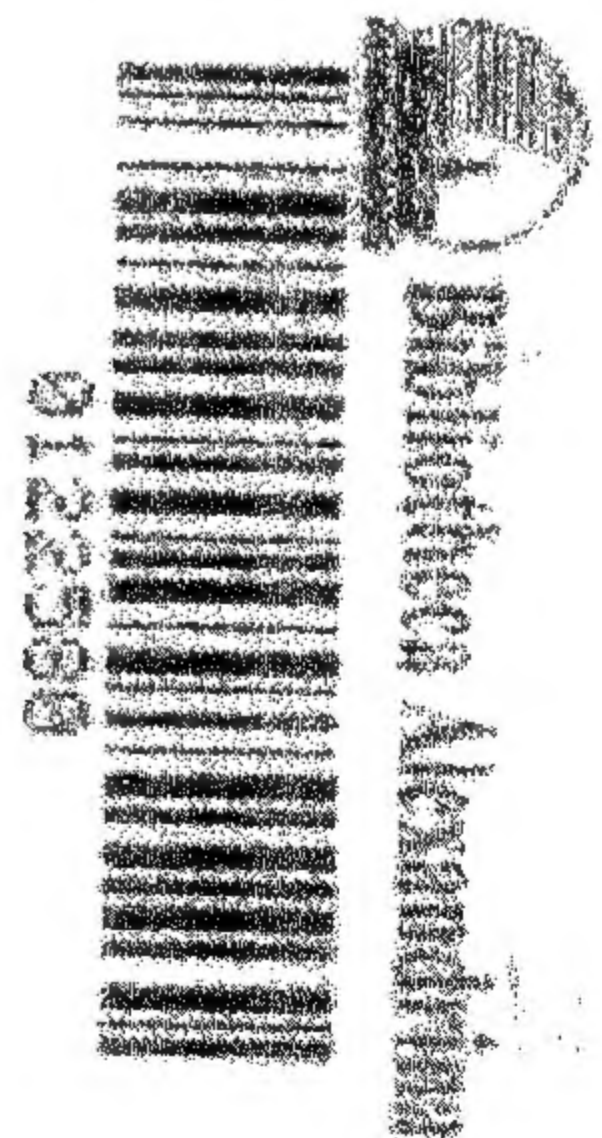
١٩٩٥

توزيع

دار الثقافة للنشر والتوزيع

٢ ش سيف الدين الهراسي - النجاة

٩٠٤٦٩٦ : ٥

الانسان والكون

دكتور
أبو الوفاء الغبنيمي الشفتازي
أستاذ الفلسفة الإسلامية والفنون
كلية الآداب - جامعة القاهرة

الإنشيان والكون في الإسلام

١٩٩٥

دار الثقافة للنشر والتوزيع

٢ ش سيف الدين الهراني - الفجالة

ت : ٩٠٤٦٩٦

الإهداء

إلى

أبنائي من شباب الجامعات

فهرس

الصفحة

١	مقدمة البحث
١٢	تمهيد
١٩	الاسلام والعلم
٢٣	منهج البحث الكونى
٤٢	صورة الكون
٦٥	ملاقة الانسان بالكون
٨٣	آداب الانسان فى علاقته بالكون
٩٩	ثبت باهم المراجع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمة

يشكو كثير من الناس من أن القيم السائدة في مجتمعاتنا المعاصرة أخذت تهتز بشدة ، وهذا راجع في الحقيقة إلى طبيعة العصر ، فإنه يتميز بأنه عصر صراع فكري وعقائدي حاد ، خصوصا حول قضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وفي مثل هذا الجو من الصراع الفكري يشعر المواطن في العالم الغربي والاسلامي بحاجة ملحة إلى فهم ثقافات عصره على اختلافها ، والملازمة بينها وبين تراثه الديني والحضاري الذي نشأ في جوه حتى لا يفقد ذاتيته ، خصوصا وأنه يحس من أعماق نفسه أنه ينتهي إلى تراث حضاري أصيل كان له أكبر الأثر في تقدم البشرية ، وأنه إذا كان قد تخلف عن الركب بعض الوقت ، فإنه قادر على المضي قدما إلى الأمام فليخلق بمن سبقوه على الطريق ..

على أنه في هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى ، وإنما يريد أن يحافظ على استقلاليته الفكرية ، ولا مانع لديه من أن يفتح على كل الآراء والمذاهب المعاصرة ، ولكن مع ضرورة التمييز بين النافع منها والضار ، ومع تنمية قدرته دائما على الابتكار ، فليس كل ما تنتجه المجتمعات في الشرق أو الغرب من أفكار سالجا بالضرورة لمجتمعها ، ومليها احتياجاتها الفكرية والروحية ، ومحققا تقدمه الحقيقي لا الوهمي .

وقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا إلى غزواً فكرياً لمجتمعاتنا ، فوفدت إليها فلسفات شتى ، منها ما يؤمن بالتفسير المادى للوجود ، فليس ثمة إلا المادة وقوانين تطورها ، وما العقل الإنسانى لا أسس نتاج للمادة ، والعالم لم يوجد إلا اتفاقاً أو مصادفة ، فلا خلق ولا خالق . ومنها ما يبدأ سيره من إيمان لا حد له بمنهج العلم التجريبي بحيث يجعل معيار الحقيقة التجربة الحسية وحدها ، ومن ثم لا مجال للفلسف الذى يحاول تجاوز عالم الحس إلى ما وراءه ، فقضايا الفلسفة التى تتحدث عنها وراء الطبيعة لا معنى لها ، إذ لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها . وأصحاب هذه الفلسفة يعتون عادةً بالتحليل المنطقى للعبارات والالفاظ على أساس أن كل لفظ ليس له ما يشير إليه في عالم الحس زائف ، وبالتالي فإن القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ فارغة المعنى . ولو امتد منهج هذه الفلسفة إلى نطاق الدين لأصبحت بعض قضايا الدين التى تتحدث عن غيبيات لا معنى لها ، ومن هنا تعتبر هذه الفلسفة منتهية بطبيعة منهجها إلى تقويض أركان العقيدة الدينية ، حتى وإن لم يغن أصحابها بتحديد موقفهم من الأديان . وثمة فلسفات أخرى من فلسفات العصر تنطلق من القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ولا هدف منها إلى الألحاد . ويرى بعض أصحابها وجود الإنسان مجرد مأساة ، وأما غير مفهوم أو لامعقول . ويرى بعضهم الآخر حرية الإنسان بإطلاق من تحقيق ماهيته ، إذ لا إله يخلق وفق ماهية سابقة ، ولذلك يكون الوجود سابقاً على الماهية ، ومآل الإنسان إلى العدم ، فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب . منهم أيضاً من يؤكد على عدم الإيمان بأى قيمة أخلاقية أو حقيقة مؤكدة ، ويتجهزون بعنف إلى الهدم ، فتوصف فلسفاتهم بوصف العدمية . وجميع هذه الفلسفات الأخيرة فى رأينا عبثية ، من حيث أنها ترى الوجود الإنسانى مجرد عبث ، وتشاؤمية الطابع . ومن أسف أنها شاعت شيوفاً قبيحاً عادى عن طريق الكتابات الأدبية والمسرحية المعاصرة فى أوروبا ، وهي كنييلة بالقضاء على أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة ، لأنها تقتل فى الإنسان طموحه ، ولا تجعل له هدفاً يسعى إليه .

والناس فى مجتمعاتنا بأزاء هذا الغزو الفكرى ينقسمون إلى ثلاثة أصنام ، فمنهم من يزكن إلى الاتباع والتقليد لكل ما هو وافد جسد دون

وعى أو تفكير حر ، ومنهم من لا يهتم بالموازنة بين ما يفد اليه وما نشأ عليه ، ويقولون : لا وقت لدينا للعناية بمثل هذه الأمور ، ويضنون فى سبيلهم غير مكثرئين ، ومنهم من يحيون مشكلة الغزو الفكرى ويمسئونها معاناة حقيقية ، ويريدون ايجاد حل لها ، يكفل عدم ذوبانهم فى فكر الغير ، وضياح شخصيتهم المتميزة .

وفى تصورنا ان الاحتكاك المستمر بين الاسلام وفلسفات العصر كالتطورية والماركسية والوضعية والوجودية وغيرها ، سيعمل مع الوقت على ابراز فلسفة للاسلام جديدة ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تقعد اصلاتها وارتباطها بتراث اصحابها العميق الجذور فى الماضى . ونتيجة للتقدم العلمى المستمر سيصبح من وظائف هذه الفلسفة الملامية بين العلم والايمان على اساس ان العلم لا يتعارض مع الايمان ، والاسلام نفسه يعين على هذه الملامية لانه دين العقل ، ولانه يدعم الى البحث الكونى ، وتسخير خيرات هذا الكون للانسان ، وان العلم الذى يقودنا الى معرفة الكون يقودنا فى نفس الوقت الى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين .

وهذا البحث الذى نقدمه للقارىء يسير فى ذلك الاتجاه الذى يجمع بين العلم والايمان ، وقد سبق نشره فى مجلة «عالم الفكر» الكويتية «المجلد الاول - العدد الثالث - اكتوبر - ديسمبر ١٩٧٠ م» . وقد رأينا ان نقدمه للقارىء مرة أخرى فى هذه الطبعة ، ونرجو ان يجد فيه ما يشبع حاجته العقلية والروحية .

والله ولى التوفيق .

اول مارس ١٩٧٥ م .

أبو الوفا الغنيمى التفتازانى

تمهيد

الإنسان بطبيعته كائن مفكر ، يحدو على الأرض وهو دائم التفكير فيما حوله ، ونسيظل كذلك طالما هو موجود عليها ، فالفكر الانساني لم يتوقف - ولن يتوقف أبدا - في كل المجالات التي يمكن أن يتناولها بالبحث والدراسة ، وليس من المتصور مستقبلا ، مهما تقدم العلم ، أن يزعم الإنسان أنه أخاط بكل شيء علما ، لأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله ، وهذه الحقيقة نفسها هي وراء تقدم العلم ، فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة ومُتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر معين أو نظريات معينة .

ونحن لا نقول مع سارتر : «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون حرا» (١) ، وإنما نقول ان ما هو أكثر حقيقة «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون مفكرا» ، وما دام الإنسان قد حكم عليه بأن يكون مفكرا ، فنسيظل يتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره .

والإنسان هو - هو لم يتغير ، كل ما في الأمر أنه كان قديما ينزع الى التفسيرات الميتولوجية للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهر وبين علل خفية أو أزواج خيرة أو شريعة ، يتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة ، وهو الآن يستعين بنظريات العلم في تفسير هذه الظواهر نفسها تفسيراً واقعياً ، ولكنه يحس من غاوية أخرى أن العلم لا يفسر له كل شيء ، وأن ما يعرفه فن الكون لا يزال أدنى بكثير مما لم يعرف ، فانسبان العصر في الحقيقة ليس أقل من الإنسان القديم إطلاقا لعنان خياله ، ولكن خياله

(1) Sartre (J.-P.) : L'être et l'essence, P. 638.

فى هذه المرة — اذا صح التعبير — خيال علمى ينطلق من حقائق العلم الى
آفاق المجهول الواسعة .

وهنا قد يتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية
الشاملة للوجود ان تصمد فى هذا العصر امام الزحف العلمى بعد ان وطأ
الانسان بقدميه سطح القمر ؟

واجابتنا على ذلك هى اننا نتوقع ان تقوى هذه النظرة الفلسفية عما
كانت عليه من قبل . ذلك ان البشرية قد دخلت عصرا جديدا ابرز ما يميزه
ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا ، وازدياد فى ثقة الانسان بنفسه فى
مواجهة الطبيعة ، واعتداد بعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياتية
الانسانية ، ومن هذا المنطلق ستنشأ فلسفات جديدة ، ولكنها ستحتاج الى
مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل
يفوق تصور العقل ، فهذه الوقائع تتضاعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على
اى مفكر ان يلاحقها ، واى فلسفة نظرية مستقبلية لا تستند الى وقائع العلم
منظورا اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا .

ومن المتوقع ان يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم يكن يهتم الناس بها
كثيرا من قبل ، فبعد ان كان الناس فى القرن الماضى واوائل هذا القرن
يوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى المشاهد ، وتطور الكائنات
الحية على هذه الارض ، خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور ،
فان الجيل المعاصر والاجيال التى ستليه ستوجه اهتمامها الى الكون
الخارجى ، وستتساءل عن حدوده وابعاده ، وامكان وجود كائنات اخرى
فيه ، وما هو نوع حياتها ، وهل الفضاء الخارجى يتناهى او لا يتناهى ،
وهل هناك امكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الاخرى ، وهل
لا يوجد فى هذا الكون الا الانسان فقط ؟ كل هذه تساؤلات اصبحت تلج
على الانسان المعاصر بعد ان نجح فى الوصول الى القمر .

وصحيح ان مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد الا العلم
ولكن الانسان لن ينتظر حتى يجيب العلم عن كل تساؤلاته ، وعتدئذ سيلجأ
اما الى الاستدلال العقلى ، فيضع امامه نتائج العلم ليستنبط منها بنظرة

كلية شاملة اجابات على تساؤلاته تلك قد تصبح بعد حين بمثابة فروض
جديدة يبدأ العلم منها سيره التي اكتشاف آفاق أخرى مجهولة ، أو سيلجأ
إلى الخيال لفترة طويلة مقبلة ، وسفجد كتابا وفكرين يطلقون العنان
لخيالهم في شأن الكون ، بل ان بعض العلماء سيكثرون من القروض العلمية
ولكن آراء أولئك وهؤلاء ستكون ادخل في بابي الفن والادب منها
فتن باب العلم .

مهما يكن من شيء ، فان الفلسفة بنظرتها الكلية الشاملة ، والأفني
والفن بما يوجيان به من المعاني والأفكار ، لن تفقد جميعا أهميتها في عصر
العلم ، بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير في طريق التقدم .

ولعل من الملاحظ أنه مع تقدم سير العلوم الكونية نحو اكتشاف آفاق
جديدة مجهولة ينشط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كل
تراث ديني على أنه لا مكان له في هذا العصر . وقد أدى ذلك في مجتمعاتنا
العربية والإسلامية الى نوع من الصراع — الذي لا مبرر له — بين قيم
تراثنا الديني والحضاري والقيم الجديدة الوافدة التي يؤكد عليها أولئك
الدعاة . ومثل هذا الصراع ينشأ في رأينا من عدم التعمق في فهم طبيعة
الإسلام ، والانسحاق بدون وعي وراء فلسفات العصر المادية ، وليس من
شروط التقدم العلمي أن يقترن بالالحاد ، كما ان الالحاد في ذاته ليس دليلا
على علمية النظرة .

ولعل من أبرز الاسئلة التي يثيرها عقل الانسان الآن في مجتمعاتنا :
حين يحاول التوفيق بين الاسلام وروح العصر الذي يعيش فيه ، هذه
الاسئلة الثلاثة :

(أ) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكون ما لم يكن يخطر على
بال أحد من السابقين ، والفضل في ذلك يرجع الى منهجه الذي التزم به :
فهل الاسلام متفق مع العلم روحا ومنهجيا ، وما هي مظاهر هذا الاتفاق ؟

(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد ، بما وصل اليه من نتائج في
مجالات شتى ، على تكوين صورة معينة عن هذا الكون ، كما أثبت قدرة

الإنسان على تيسير ما فيه من قوى طبيعية وخيرات مادية لمنفعة
الخلاصة ، فالى اى جيد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن ان
تستخلصها من المصدر الاول للاسلام ، وهو القرآن الكريم ، من الكون
والإنسان ؟

(ج) اذا كان العلم يصاحبه الآن كما نرى ايمان شديد بالمادة وغزوة
بجامع بامكانيات الانسان ، فما هى قيم الاسلام الروحية التى تحذ من
الخطر ذلك ؟

لقد اردنا لبحثنا هذا ان يكون محاولة للإجابة عن هذه الاسئلة ■
وفيما يلى بيان ذلك ■

الإسلام والعلم

لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصة لوجدت أنه في أساسه خلق ، فالعالم يكتسب معلوماته وفق كدأب معينة ؛ وهي ما يعرف بقواعد المنهج العلمى ؛ فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة لو منهج لتحصيل هذه المعلومات ، وهو بهذا الاعتبار «قيمة» من القيم ، اذا آمن بها المجتمع كسلوب فى الحياة ، فان هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضارى المنشود ؛ واذا لم يؤمن بها أصبح افراده فريسة للالوهام والخرافات ، ولم يحققوا لمجتمعهم أى تقدم مادى او روحى .

وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة أساسية فى الاسلام ؛ فهو يجعل التفاضل بين الناس فى المجتمع على أساس منه ؛ لانه أساس كل عمل عاجح أو سلوك فاضل . والى مستوى - التى هى أيضا من أسس التفاضل بين الناس فى المجتمع - هى نفسها مردودة الى العلم بأحكام الدين ، فرجع التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم .

يقول تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر آية ٩) . ويقول تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية ١١) .

وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا يقف عند حد معين ، وقد كان الناس قديما يعتقدون أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهج البحث فى العصور الحديثة أن نتائج العلوم احتمالية ، أى أن الصدق فيها احتمالى قابل للتغيير ، وهذا يفسر لنا التقدم العلمى المستمر ، وهذه المعانى كلها متضمنة فى قوله تعالى : «وقل رب زدنى علما» (سورة طه آية ١١٤) ، ومن ثم أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم يوما ببعده يوم ، فمسيرة العلم لا تتوقف أبدا .

ومما له دلالة عميقة على أن العلم في الإسلام على درجة قصوى من

الأهمية أن أول ما نزل من القرآن على الرسول (ص) هو قول الله تعالى :
«اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم .
الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم» . (سورة العلق ، آية ١ - ٥) .
ولهذا نجد الرسول (ص) يجعل فداء من يقرأون ويكتبون من أسرى بدر أن
يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين في المدينة القراءة والكتابة .

وشرط العلم في الإسلام أن يكون نافعاً ، فقد كان الرسول (ص) -
يستعيز من شر ما لا ينفع من العلم ، كما يستفاد ذلك من دعاء ماثور عنه :
يقول فيه : «اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ،
ومن نفس لا تشيع ، ومن علم لا ينفع» .

والمقصود بكون العلم نافعاً في الإسلام أن ينتفع به الفرد والمجتمع ،
وقد روى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أبى بكر بن حزم .
يقول : «انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) لما كتبت فأتى خفت دروس
العلم (أى ذهب أثره) وذهب العلماء ، وليفشوا (أى العلماء) العلم ،
وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا (١)» .

من هذا كله تتبين لك مكانة العلم في الإسلام ، فهو قيمة أساسية من
قيمه ، من شأنها كشف مجهول أو استكناه معقول من أجل خير الفرد
والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالإتفاق بين العلم والإسلام ظاهر ،
ولا مجال للقول بالتعارض بينهما .

(١) التبيين : تفسير الوصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ ، ج ٢ ، ص ١٧٨ .

منهج البحث الكوفي

ونحن لو نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة فاجصة متأنية لوجدنا أنه يوجه العقل البشري إلى استخدام منهج متكامل في البحث في الكون (٢) .

(٢) لعله من المفيد في بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح «الكون» من القرآن الكريم ومعانيه عند مفكرى الاسلام :

وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم يشير إلى أن التكوين — وهو اخراج المعدوم من العدم إلى الوجود — صفة الله تعالى ، وهو تكوينه للعالم ، ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «التكوين») . والتكوين مشار إليه في قول الله تعالى : «إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون» (سورة مريم ، آية ٣٥) . ومعنى ذلك أن الله يحكم بكون هذا الأمر فيكونه (ابن حزم ، الفصل ، بهامش الملل والنحل للشهرستاني ، القاهرة ، ج ٣ ، ص ٥٢) . ويرى المتكلمون أن الكون مرادف للوجود (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «الكون») ، وقد يستخدم اصطلاح «العالم» أيضا ويشير به إلى مجموع أجزاء الكون ، أي إلى مجموع المخلوقات ويرى أهل التحقيق ، كما يقول الجرجاني — ولعله يقصد بهم الصوفية من أصحاب وحدة الوجود — أن الكون عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق . أما أهل النظر في الفلاسفة فيرادف الكون عندهم الوجود المطلق العام ، وهو بمعنى الكون عندهم . (التعريفات مادة : «الكون») فالكون بالمعنى الذي يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة هو مجموع ما تكون بالإرادة الإلهية في الزمان والمكان من الموجودات على اختلافها بعد أن لم تكن موجودة . ولهذا المعنى ما يعاقله في التراث الفلسفي الأوروبي ، فإن لفظ «كون» «Universe» يشير إلى مجموع الأشياء (Summa rerum) ، أو مجموع ما يوجد في الزمان والمكان . وعند الفيلسوف ليبنتز أيضا هو جملة الأشياء الموجودة ، وإذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة ، فإنه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا ، أو أن تسمى كونا (Theodicée, 1.8) . وقد يطلق الكون مجازا على العالم المرئي (Le monde visible) (أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الأسلاميون) . وقد يعتبر الكون (Univers) مطلقا على حين يعتبر العالم Mondo تسييا :

Comte (A) ; polit. positive, 1,348

أما بالنسبة لنظرية النسبية عند أينشتاين فإن الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني (نسبة إلى زمان — مكان) ، إنظر في هذه المعاني وغيرها :

Lalande ; Vocabulaire technique et Critique de la Philosophie.

Art ; « Univers »

ولهذا المنهج خطوتان : أحدهما يطرح فيها الإنسان جانباً آراءه السابقة عن الكون ، أو أن شئت قلت : يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده ، ويكون أكثر استعداداً للبحث الموضوعي ، والثانية يكون بها صورة عن الكون ، وعن علاقته به ودوره فيه .

فلنشرع في بيان الخطوة الأولى :

يدعو القرآن الكريم الإنسان بادیء ذي بدء إلى طرح التقليد ، وتحرير الفكر من الآراء والمذاهب السابقة الموروثة ، وفي ذلك يقول تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» (سورة البقرة آية ١٧٠) .

وينعى القرآن على أولئك الذين اغوا أشخاصهم وعقولهم فعبسوا الاحبار والرهبان بمثل قوله تعالى : «اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» (سورة التوبة — آية ٣١) .

ويعير القرآن أولئك الذين عطلوا خواسمهم وعقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى بأنهم كالانعام ، بل هم أضل سبيلاً ، فيقول تعالى : «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الاعراف — آية ١٧٩) .

ويقول تعالى : «ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» (سورة الانفال آية ٢٢) .

وجعل القرآن العلم وحده — لا التقليد — السبيل الموصل إلى ما يعتقد الإنسان ويسلك وفقه ، كما يشير إليه قوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» (سورة الاسراء آية ٣٦) .

وكثيراً ما تحدى أولئك المقلدين للعقائد الباطلة الموروثة بمثل قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» (سورة البقرة آية ١١١) . وقوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وان اتمم الا تحرمون» (سورة الانعام آية ١٤٨) .

وكان من بين التصورات الكونية والمعتقدات النحرمة عند العرب في الجاهلية تالية الكواكب ، وعبادة الاصنام ، وتعدد الالهة ، والايمان بالدهر ، وانكار الروح والبعث ، وما الى ذلك . فقد كان العرب — خصوصا في جوف الجزيرة العربية — يعبدون الاصنام ويقدمون لها ويقدسونها ويقدمون اليها القرابين ، وهذا هو ما يعرف بالوثنية . وكانت في الكعبة اصنام لجميع القبائل ، وكبير الاصنام فيها الصنم المعروف بـ «هبل» . وكان من اصنام العرب ايضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب كذلك من كان يعبد الكواكب ويؤمن بالمتجيم ، فكانت حمير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وهنالك قبائل اخرى كان يتوجه بعضها بالعبادة الى المشتري ، او الى الشعرى ، او الى مطارد (٤)

ولعل اولئك العرب لم يكونوا يتصورون الاصنام خالقة لهذا الكون ، وانما كانوا يؤمنون بآله خلقه ، والى هذا يشير صاعد الاندلسي بقوله : «وجميع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالى ، وانما كانت مبادئهم لها ضريا من التدين يدين الصابئة في تعظيم الكواكب والاصنام الممثلة بها في الهياكل لا على ما يعتقد الجاهل بديانات الامم وآراء الفرق من ان عبدة الاوثان ترى ان الاوثان هي الخالقة للعالم ، ولم يعتقد قط هذا الرأي صاحب فكرة ، ولا دان به صاحب عقل ، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى «ما عبدتم الا ليقربونا الى الله زلفى» سورة الزمر آية ٣» (٥)

على انه يجب التنبيه الى انه ليس من الصواب ان يصف صاعد اولئك العرب بانهم موحدة لله ، لان التوحيد الحقيقي لله ينتفى معه اتخاذ الوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا اوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلفى ، فان هذا من قبيل الوثنية المشركة التي حاربها الاسلام حربا لا هوادة.

(٤) انظر في تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبقات الامم ، المكتبة الجيدرية بالنجف ١٣٨٧ هـ — ١٩٦٧ م ، ص ٥٦ — ٥٧ .

(٥) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

فيها ، فالتوحيد الحقيقي هو الذي أشار إليه القرآن على لسان أنبيائه في مثل قوله تعالى : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » [سورة الاعراف - آية ٥٩] .

ومن هنا كان العرب في جاهليتهم منحرفين في عقيدتهم عن التوحيد . وكانت نظرهم الى الكون - حتى مع الاقرار بوجود خالق له - نظرة تدل على سطحية في التفكير ، ولا تخلو من طابع أسطوري يتمثل في الاعتقاد بأن الاصنام والكواكب تضر وتنفع ، ولذا يتوجه اليها بالعبادة .

وكذلك كان كثير من العرب في الجاهلية - خصوصاً داخل الجزيرة - تسودهم نزعة مادية شكية ، ومن شأن هذه المادية أن تحول بينه وبين قبول الأفكار الدينية ، فكانوا ينكرون مثلاً النبوة والبعث لايمانهم بالدهر ، فعرفوا لذلك بالدهرية (١) .

(١) يذكر المستشرق دى بور في كتابه «تاريخ الفلسفة في الاسلام» عن مذهب الدهرية-zurwanismus من زرفان ، «زروان = دهر» من ديانات الفرس القديمة ، وفيه الفيت النظرة الاثنينية للكون (Dualismus) ، وذلك بأن جعل الزمان الذي لا نهاية له «زرفان = دهر» هو المبدأ الاسمي واعتبر هو عين القدر والفلك الاعظم أو حركة الافلاك «تاريخ الفلسفة في الاسلام» ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريذة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٢ - ١٣ ، وربما عرف العرب شيئاً من هذا المذهب عن طريق اتصالهم في الجاهلية بالفرس . وقد عني متكلم الاسلام بالرد على هذا المذهب الذي أصبح مع مرور الزمان في نظر المسلمين مساوياً لانكار الالهية والحياة الاخرى أو القول بالمادية مع انكار الخالق والقول بقديم المصالح «تعليق الدكتور أبو ريذة ، نفس المرجع ، ص ١١٩ - ١٢٠» . وقد وجدنا لابن رشد كلاماً عن الدهرية يصفهم فيه بأنهم جحدوا الصانع ، ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يعترف بأن مصنوعات بل ينسب ما فيها من الصنعة الى الاتفاق والامر الذي يحدثه ذاته «الكشف عن منهاج الادلة» ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤٩ ، وهذا الذي يذكره ابن رشد يذكرنا بأراء بعض الفلاسفة المبادئ في العصر الحاضر .

وقد صور القرآن عقيدتهم في قوله تعالى : «وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية - آية ٢٤) .

ويقول صاعق الاندلسي مبينا موقف القرآن من الدهرية «وجاء نص القرآن بمخالفتهم «اي الدهرية» في البعث والنشور ونهية محمد «ص» ، فكان جمهورهم ينكر ذلك ، لا يصدق بالمعاد ، ولا يقول بالجزاء ، ويرى ان العالم لا يخرب ولا يبيد ، وان كان مخلوقا مبتدعا» (٧) .

والواقع ان نظرة البعرية الى الانسان نظرة مادية خالصة فهي تنظر اليه من خلال واقعه المادي فقط ، وتنتظر الى الكون على انه وان كان حادثا مخلوقا الا انه ازل لا يفنى ولا يبيد ، فليس ثمة خابئا الا الدهر او الزمان ، وليس هناك من بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء . .

ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفة او تفكير منظم ، وانما هي مجرد انطباع عن الكون يدل على سذاجة في التفكير .

ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة في الانتشار اول الامر لما كان موجودا عند العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية ، ولما كان مقتربا بها من مناد شديد وميل الى الجدل وعدم التصديق بسهولة ، وهذا يفسر لنا لماذا طوّل الرسول «ص» بخوارق العادات ، على نحو ما يشير اليه قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل ومعين فتفجر الانهار خلالها تفيض اياها او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي باله والبللثة قبلا . او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السسما ولن نؤمن لرقبك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا» (سورة الاسراء - آية ٩٠ - ٩٣) .

ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول «ص» غلى هذا النحو

(٧) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

«لا عنادا او صدا عن الدعوة ، فالقرآن نفسه قد انطوى على الآيات الناطقة
بصدق الرسول «ص» فيما جاء به وصلاح دعوته للفرد والمجتمع ، ولو
أن أولئك المعاندين حرروا عقولهم من أوهامها ، ونظروا الى القرآن نظرة
عقلية ، لما طالبوا الرسول «ص» بالآيات او الخوارق ، والى ذلك الاشارة
يقوله تعالى : «وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله
وانما انا نذير مبين . او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى
ذلك لرحمة وفكرى لقوم يؤمنون» «سورة العنكبوت آية ٥٠ - ٥١» .

وقد حارب الرسول «ص» فيما حارب من اعتقادات الجاهليين
التنجيم والكهانة والعرافة ، وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض
مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» تهيا صريحا عن انيان الكهان
والعرافين (٨) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن فى
مستقبل الزمان ، وعلى معرفة الاسرار ومطالعة عالم الغيب ، كما ابطال
«ص» الايمان بالفيضان (٩) .

وما له دلالة فى هذا الصدد ايضا ان الرسول «ص» نهى عن الربط
بين ظواهر الطبيعة وبين أى أسباب وهمية لا تمت اليها بصلة (١٠) ،

(٨) انظر : الحافظ المنرى : مختصر صحيح مسلم بتحقيق محمد
ناصر الدين الالبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة
الاعراف والشئون الاسلامية بدولة الكويت ، الحديث رقم ٣٣٣ فى النهى
عن انيان الكهان ، ورقم ١٤٩٦ فى النهى عن انيان العراف .

(٩) مختصر صحيح مسلم ، الحديث رقم ١٤٨٩ ، يقول المحقق :
«قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم ان الفيضان فى الفلوات ، وهى
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول تفولا ، أى تتلون تلونا ،
تقتلهم عن الطريق فتهلكهم ، فابطل النبى «ص» ذلك» .

(١٠) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسى على أصحاب التنجيم والسحر
وعلى أولئك الذين يتصورون الكون تصورا ميثولوجيا . وذلك فى الفصل ،
ج ٥ ، ص ٢ وما بعدها ، ج ٢ ، ص ٩٣ وما بعدها ، وهى تدل على علمية
التفكير التى يمكن ان تستمد من اصول الاسلام .

فيوم توفي ابنه ابراهيم حيث كسوف للشمس ظنه الناس معجزة تحدث
لهذه المناسبة ، فقال «هـ» : «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» .

هذا ، وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الديانات السماوية وغير
السماوية التي عرفها العرب في جاهليتهم ، والتي انحرف بها أصحابها عن
التوحيد الصحيح الى الوان من الشرك والوثنية ، يدلنا على ذلك قوله
تعالى : «أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والذين اشرکوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد»
سورة الحج آية ١٧ . وقوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم
عند ربهم» «سورة البقرة — آية ٦٢» .

وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات والمذاهب لابد وان يثير عند
المسلم تساؤلات كثيرة حولها ، وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة
الاسلامية .

ولما كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة
الانسان به ، فانه يمكننا القول بأن القرآن قد فتح امام العقل بابا واسما
للنظر في الكون نظرة اساسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءت به تلك
الديانات والمذاهب القديمة .

والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية في الرد على المخالفين لعقائده
وتفنيد دعاواهم . وحسبنا ان تشير في هذا الصدد — على سبيل المثال
لا الحصر — الى بعض ردود القرآن على مخالفيه :

فمن ذلك رده على مؤلهي الكواكب من الصابئة بمثل هذه الايات التي
تصور حال ابراهيم عليه السلام حين نظر الى الكون واهتدى الى وجود
خالق له بعقله ، وهي :

«وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين .
غلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الاولين »

فلما رأى القدر بازغاً قال هذا زبى فلما أفل قال لئن لم يهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا زبى هذا أكبر . أفلت قال يا قوم انى يرى مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى : السماوات والارض خنيما وما انا من المشركين «سورة الانعام ٧٥ - ٧٩» .

وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلهة الكواكب ، و هي — فى رأى الفيلسوف ابن رشد — تشير الى علم خص الله به ابراهيم عليه السلام ، وهو علم النظر فى الكون ، واعتبار الموجودات غير بالمعقل (١١) .

ويرد القرآن كذلك على من يعتقدون الآلهة (١٢) بمثل قوله تعالى :
كان فيهما آلهة إلا الله لفسحتا «سورة الانبياء آية ٢٢» .

ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية إنما تشير الى الدليل المعروف عندهم بدليل التمانع ، ومؤذاه : لو كان للعالم صانعان ، فعنا اختلاف هذين الصانعين ، كأن يريد احدهما تحريك جسم والآخر تسكينه او يريد احدهما احياءه والآخر إماتته ، فإما أن يحصل مرادهما أو ، احدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما .

(١١) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، القاسم ١٣١ هـ ، ص ٢ ص ٣ .

(١٢) كانت هناك قديما مذاهب تغدد الآلهة ، أبرزها مذاهب المجس في فارس على اختلاف صورها ، وكانت هذه المذاهب تنطوى على الأصلين اثنين مدبرين للعالم : النور والظلمة ، أو الخير والشر ، أو يز وأهرمن . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه المذاهب بالرد والتفنيد أنظر عنها ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ ، بها الفصل لابن جزم ، ج ٢ ، ص ٧٢ وما بعدها . وأنظر أيضا ردود ابن على هذه المذاهب فى الفصل ، ج ١ ص ٣٤ وما بعدها .

والاول ممتنع ، لانه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع ، لانه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون ، ويسلترم أيضا مجز كل منهما ، والعاجز لا يكون الها .

واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر ، والآخر عاجزا لا يصلح للالهية (١٢) .

يريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وان يستببط من انتظام أمر العالم وحدة صانعة ، فتدبير هذا الكون لا يكون لالهين أو أكثر لما يترتب على ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعنى الإشارة أيضا في قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون» «سورة المؤمنون آية ٩١» .

ويرد القرآن كذلك على من ينكرون البعث ، أو بعبارة أخرى ينكرون أن يكون لوجود الانسان في هذا الكون غاية أبعد لا تتحقق الا في حياة أخرى بعد هذه الحياة ، ويخاطبهم بنوع من الاستدلال المباشر ، وهو أنه ما دمت قد سلمتم بأن الله خلق الانسان أول مرة ، فمن التناقض أن لا تسلموا بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ، فالله لا يكون خالقا وغير خالق في آن واحد ، ثم أي الخلقين أصعب ، خلق السماوات والارض أم خلق الانسان ؟ كل هذا خطاب صريح للعقل يتبين من قوله تعالى :

«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضربنا لها مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكل من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون» «سورة يس آية ٧٧ — ٨٣» .

(١٢) شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية ، المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ ، ص ٢٠ .

نخلص مما سبق الى القول بأن القرآن الكريم أراد ان يظهر العقول من الإعتقادات الباطلة الموروثة التي سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التي تفسر الكون تفسيراً اسطورياً ، وكالوثنية والشرك وعبادة الافراد وتعدد الالهة ، وتاليه الدهر أو الطبيعة ، وانكار الغائية في الكون وفي حياة الانسان ، وانكار البعث وما الى ذلك .

فإذا تخلص العقل الانساني عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التي لا يقوم عليها دليل أو برهان ، استطاع ان يقبل متحرراً من كل قيد على النظر في الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها الى الايمان بوجود خالق له ، والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسالته في هذه الحياة الدنيا .

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانية في المنهج الذي يهدينه القرآن اليه ، وسنحاول ان نلقى فيما يلي مزيداً من الضوء عليها :

الخطوة الثانية في منهج البحث الكوني تتمثل في اصطلاح الاستدلاليين القياسي والاستقرائي .

على انه يجب ان ننبه بادىء ذي بدء الى ان القرآن ليس كتاباً في المنطق ، ولكنه يحتوى على الاصول العامة للدلائل العقلية ، أما تفصيلاته فليس من وظيفة القرآن ان يتعرض لها ، ويكفى القرآن انه ينبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضي العقل البشري بعد ذلك الى وضع تفاصيله وكشف قوانينها وطرق استخدامها .

ومما يلاحظه القارئ للقرآن ان الخطأ في وجه أساساً الى العقول السليمة بأوضح استدلال وأيسره ، والى القلوب الصافية بأبلى بيان وأوجزه . ولا يعلو عليه في هذا شيء مما كتب الفلاسفة والمفكرين على اختلاف بيئاتهم وازمانهم ، بدليل ما أحدثه من الاثر الفكري الهائل في حياة البشرية منذ نزول الوحي به الى اليوم .

وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمقولات من المسلمين

فذكروا انه قد انطوى على مختلف أنواع الحجج والبراهين بحيث لا يمكن أن يزداد عليه في هذا شيء ، ومن هؤلاء الامام الغزالي اذ يقول : «واول ما يستضاء به من الابواب ، ويسلك من طريق النظر والاعتبار ، ما ارشده اليه القرآن ، فليس بعد بيان الله بيان» (١٤) .

ويقول الامام فخر الدين الرازي ، احدى ائمة الاشعرية من المتكلمين : «في كتابه «الاربعة» في الكلام : «ان كل ما لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد في القرآن» (١٥) .

والحقيقة اننا لو نظرنا الى القرآن نظرة متأنية لوجدنا انه ينبه العقول الى استخدام انواع الاستدلال العقلي المختلفة ، مباشرا كان أو غير مباشر فهو كما يدعو الى استنباط نتيجة من مقدمة أو مقدمات ثبتت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية ، (انظر الايات من آخر سورة يس آية ٧٧ — ٨٣) نراه يدعونا ايضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معرفة القوانين العامة التي تسير هذه الطبيعة بمقتضاها .

فمن الآيات التي تدل على استخدام القياس العقلي قوله تعالى : «فاعتبروا يا أولى الابصار» (سورة الحشر — آية ٢) . ويرى الفيلسوف ابن رشد ان الاعتبار المشار اليه في هذه الآية هو القياس بنوعيه ، العقلي والفقهى (١٦) . فكل الآية اذن تأمرنا على سبيل

(١٤) احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ ، ج ١ ، ص ٩٣ .
(١٥) بدر الدين الصنعاني : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان ، ص ١٧ .

(١٦) القياس لغة : التقدير ، يقال قسبت النعل بالنعل اذا قدرته ومساويته ، وهو عبارة عن رد الشيء الى نظيره (تعريفات الجرجاني ، مادة «القياس») والقياس عند المناطقة اصطلاحاً هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . ومن امثلة القياس العقلي قولنا : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فلزم ان كل جسم حادث ، ومن امثلة القياس الفقهي قولنا : كل نبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فلزم ان كل نبيذ حرام (المستصفى للغزالي ، ج ١ ، ص ٣٨ — ٤٢) .

الوجوب الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما . وفى الحقبة
أن فهم ابن رشد لمعنى الاعتبار فى هذه الآية ليس غريباً ، لان الاعتبار
«النظر فى الحكم الثابت لاي معنى ثبت ، والحق نظيره به ، وهذا
القياس» (١٧) ، على حد تعبير الجرجاني فى «التعريفات» .

ومن الآيات التى تدل على استخدام الاستقراء ، والنظرة العلم
الفاحصة عن الاشياء وكيف تتركب ، قوله تعالى : «انظروا الى الارض
كيف خلقنا ، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ، والى
الارض كيف سطحت» (سورة الفاشية ، آية ١٧ - ٢٠) .

وتأمل كلمة «كيف» فى هذه الآيات لترى انها تعبر عن روح العلم
الحديث كله ومنهجه . ذلك ان العلم — فى مفهوم علماء مناهج البحث
المحدثين — هو اجابة عن السؤال «كيف» ، وليس اجابة عن السؤال
«لماذا» . بعبارة اخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا يعنى
بالبحث عن الغاية منها .

فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان والكوادر
والارض انما يمدنا بالتمهيد الصحيح للبحث الاستقرائى فى علوم شتى
كعلوم الحياة والفلك والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها ، دون أن يكون
القرآن نفسه كتاباً يتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية .

ومما له دلالة فى هذا الصدد أيضاً قول الله تعالى : «ان فى خبا
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى الب
بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فالحيا به الارض بعد موتها وب
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض
آيات لقوم يعقلون» (سورة البقرة ، آية ١٦٤) . فهذه الآية السري
قدلنا على أن افراد البشر الذين يعقلون — أى يستخدمون عقولهم استخد
سليماً — هم الذين ينظرون فى خلق السموات والارض ، وفى الظواهر

(١٧) تعريفات الجرجاني ، مادة : «الاعتبار» .

الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون في نظرتهم تلك بين الاسباب والمسببات فيعرفون كيف خلقت السماوات والارض ، وكيف يتعاقب الليل والنهار ، وكيف تسير السفن في البحار ، وكيف ينزل المطر ، وما هي عوامل نزوله ، وكيف يرتبط بعضها ببعض الآخر ، ويعرفون كيف تحيا الدواب على هذه الارض وعلى حياتها ، وما الى ذلك .

وينبه القرآن الى ان النظام الكوني مطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء العلمي القائم على المشاهدة الحسية ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » (سورة يس ، آية ١٠) .

وكذلك **الاجتماع التجريبي له قوانين لها نفس الاطراد والثبات** ، ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخي ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » (سورة الرعد — آية ١١) « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (سورة الفتح — آية ٢٣) ، « نظرة الله التي مطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » (سورة الروم — آية ٣٠) .

على ان الاتساع لا يستطيع ان يصل من التامل في الكون الى معرفة نظامه وقوانينه الا اذا وثق بنفسه أولا ، وآمن بان الكون المشاهد خاضع للادراكه وبحثه ، وبان ظواهره ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر ، وبان في مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها .

من اجل هذا ذكر القرآن للانسان ان الكون كله مسخر له ، وتامل في قوله تعالى : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه » (سورة الجاثية — آية ١٣) ، وقوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها »

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والقى
 الارض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعسلما
 وبالنجم هم يهتدون . أقمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وأن تعد
 نعمة الله لا تحصوها أن الله لعفور رحيم» (سورة النحل — آية ١٢ — ٨)
 لتري أن توجيه القرآن فى هذا الصدد مضاد تماما للتصورات الكونية
 الميثولوجية القديمة التى جعلت الإنسان اليدائى يستشعر الخوف
 الكون ، ويعتبره خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرته ، ويفسر ظواهره
 المختلفة بعلم وهمية خيصة أو شريرة ، أو آلهة يسترضيها بالأوان
 الطقوس البدائية .

إن تأكيد القرآن على أن الكون كله مسخر للإنسان هو فى نف
 الوقت تأكيد على روح المنهج العلمى الصحيح الذى يحاول دائما استكش
 ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدره الإنسان
 وبالعلم فى مواجهة الطبيعة .

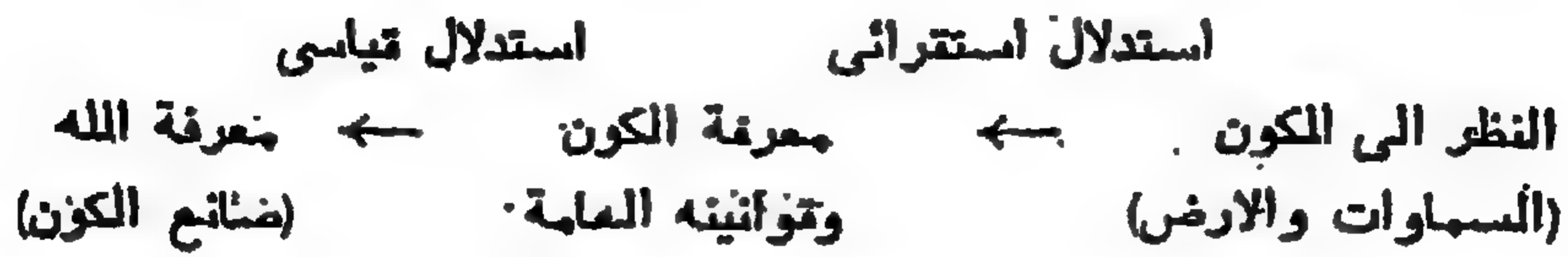
وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير من الأهمية وهى أنه حينما ي
 الحائز الى الاستفادة من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الإنسان الدينية
 ورغبته فى التقرب الى الله ، والظفر بثوابه فى حياة أخرى ، فانه ي
 حافزا قويا للغاية . ومن الآيات القرآنية ذات الدلالة العميقة فى ه
 الصند قوله تعالى : «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما
 الله من شئ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون
 (سورة الاعراف — آية ١٨٥) .

لقد اعتبر الله تعالى العلم بالمخلوقات على اختلافها من أهم الام
 الصالحة التى يجب على المسلم أن يحسب لها حسبا فى ميزان أعماله
 الحياة الأخرى ، فعليه إذن أن يبذل قصارى جهده من أجل استكناه ال
 وما فيه من موجودات ، وذلك قبل أن يفاجئه أجله وهو أفل ما يكون .

ولهذا ذهب بعض علماء العقائد فى الإسلام الى حد القول بأن الاست
 العقل من الأصول المقررة فى الإسلام ، فالى جانب المعتزلة الذين أو
 معرفة الله بالعقل ، نجد الأشعرية أيضا يوجبون على كل مكلف الاست

على وجود الله بمقله ، ويقولون : لا يكون مسلما إلا من استدل (١٨) .
ويمكننا القول مما سبق كله بأن القرآن الكريم قد حث الإنسان على
اصطناع منهج العلم الذي يتلخص في النظر الى الكون بالقياس والاستقراء
أو بهما معا (١٩) من أجل الوصول الى معرفة قوانينه العامة ، ثم مواصلة
السير بعد ذلك الى معرفة الله .

ويمكننا ان نوضح ذلك بالرسم البياني التالي :

هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الى الكون .
للمرحلة الاولى يستخدم فيها الناظر استدلالا استقرائيا يكشف به عن
الاسباب والمسببات ، ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التي تخضع
لها للوجودات .

والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرا عقليا اساسه الاستدلال القياسي
ويقتضي منه الى اثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه
من فائقة الظواهر التي لا تفسرها له المصادفة .

وبهذا ينطلق الناظر من معرفة المصنوعات الى معرفة الصانع ،
و «كلما كانت المعرفة بصنعتها اتم كانت المعرفة بالصانع اتم» (٢٠) على حد
تعبير ابن رشد .

(١٨) ابن حزم ، الفصل في الملل والاهواء والنحل ، ج ٤ ، ص ٣٥ .
(١٩) المنهج العلمي لا يكمل إلا باستخدام الاستقراء والقياس معا .
اذ أنه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات من عالم الطبيعة الى
القانون العام أو القانون العلمي ، يعود فيطبق هذا القانون على جزئياته
جديدة مستخدما القياس ، فالعالم لا غنى له عن استخدام الاستدلاليين
الاستقرائي والقياسي معا .
(٢٠) فصل المقال ، ص ٢ .

والى هذا المعنى نفسيه يشير أحد العلماء المعاصرين وهو البره
مايكمب ونشتر بقوله : «ان الإنسان لا يستطيع ان يدرس اعمال اى صا
من الصناعات دون ان يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذى ابدع تلك
الاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمقنا فى دراسة اسرار هذا الكون ازد
معرفة بطبيعة الخالق الاعلى الذى ابدعه (٢١)

ولقد اشار القرآن الى المرحلتين اللتين فكرنا فى قوله تعالى : —

«ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لاوا
الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خا
السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار
(سورة آل عمران — آية ١٩٠ — ١٩١) .

وقد يقف بعض الناظرين عند المرحلة الاولى ، ولا يتجاوزونها الى
الثانية ، وهؤلاء «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ،
تأفلون» (سورة الروم آية ٧) ، انهم قد وصلوا الى منتصف الطريق
وماتهم الغرض البعيد من البحث فى آيات الله الكونية فكانوا بذلك محجوب
عن الحقيقة ، محصورين فى دائرة المادة لا يستطيعون الخروج منها ،
سواء وراءها آثروا النفع العاجل على النفع الآجل ، وشغلوا بالوسائل
الغايا «ذلك مبلغهم من العلم» (سورة النجم — آية ٣٠)

وما أجمل هذا المعنى حين يعبر عنه ابن عطاء الله السكندرى ،
«الحكم» بقوله : «الكائن فى الكون ولم تفتح له ميايين الغيوب مسج
يمحيطاته ، ومحصور فى هيكل ذاته» (٢٢) .

(٢١) انظر مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلو
موسما فى كتاب بعنوان : «الله يتجلى فى عصر العلم» ، الترجمة العربية
نار. إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ص ١٠٧ .

(٢٢) شرح الرندى على الحكم ، القاهرة ١٢٨٧ هـ ، ج ٢ ، ص ٨٧

أما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكمي في البحث العلمي ، فهذا ولا شك من خصائص المرحلة الأولى ويبقى بعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الأولى وهي العلم ، الى المرحلة الثانية ، وهي الإيمان ، وذلك إذا أراد أن يحقق إنسانيته ، وأن يجعل لحياته معنى . ان نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الإيمان الصحيح لا الإيمان التقليدي ، وتأمل عمق المعنى في قوله تعالى : «تِلْكَ هِيَ السُّبُلُ الَّتِي يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (سورة الزمر - آية ١٧) . وقوله تعالى : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (سورة فاطر - آية ٢٨)

صورة الكون

والان بعد ان تبين لنا اتفاق الاسلام مع العلم روحا ومنهجيا . وانه يوجه العقل البشرى الى خطوات منهج متكامل للكشف عن اسرار الكون وما فيه من كائنات وقبل ان نمضى فى الحديث عن صورة الكون ومكان الانسان فيها فى القرآن الكريم . لقرى الى اى حد تتفق مع تلك التى يمدنا العلم الحديث بها . نحب ان ننبه القارئ الى حقيقة هامة . وهى ان القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات فى علوم الكون . . ان كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقا بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجملة التى يأتى العلم بعد ذلك ليكشف عن تفاصيلها . ومن هنا لا نرى ان يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة فى تفسير الظواهر الكونية . اذ ليس هذا من شأن الدين .

ونذكر هنا قول الرسول (ص) «**لَا تَأْتُمُ أَعْلَمُ بِشُئُونِ دُنْيَاكُمْ**» .

والحقيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير اليها على سبيل ايقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرهما التفسير العلمى الصحيح لعباراته اشبه شئ بالموضعات القوية التى تنير امام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالكون وقوانينه .

ومن المعروف ان العقل البشرى يثير بطبيعته تساؤلات عديدة حول الكون :

هل الكون حادث او قديم ؟ واذا كان حادثا فكيف حدث ؟ وهل يتناهى او لا يتناهى ؟ وهل توجد اكون اخرى او لا توجد ؟ وما هى علة ما فى هذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غاية ؟

كان لابد للقرآن الكريم من أن يلبي احتياجات البشر العقلية في ا
على مثل تلك التساؤلات .

لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه ح
مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية ، وليس ثمة موجود
أبدى إلا الله «الخالق البارئ المصور» (سورة الحشر — آية ٢٤
«بديع السماوات والأرض» (سورة البقرة — آية ١١٧) ، و «هو
والآخر» (سورة الحديد — آية ٣) ، وإليه ترجع الموجودات كلها من
هو علتها الأولى ، لقوله تعالى : «وان إلى ربك المنتهى» (سورة الن
آية ٤٢) ، والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر في وضوح لا لبس فيه الثنائي
الله والعالم (٢٣) . ومن الحقائق عن الكون أنه غير مصور في مداركنا .

(٢٣) على الرغم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم في نص
القرآن ، ذهب بعض مفكرى الإسلام إلى القول بفيض العالم أو ص
عن الله ، وهذا هو عين مذهب افلوطين السكندري في الفيض أو الص
(Emanation) ومن هؤلاء بعض فلاسفة الإسلام وعلى الأخص الفبا
في نظريته في فيض العقول ، وترتب الموجودات عن الأول . ومع أا
بالفيض أو الصدور تنتهي فكرة الخلق من المصم (creation ex nihilo)
وكذلك تصور بعض غلاة الشيعة كالاسماعيلية العالم على أنه سلسلة
الفيضات عن المبدأ الأول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم في الإله
وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (monism)
كأبن عربي إلى القول بأن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية
التي أول تعين فاضت عنه سائر التعيينات الأخرى مادية كانت أو رو
«انظر كتابنا ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٩٣»
وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الإسلام يعمدون إلى نا
نصوص القرآن تأويلات فلسفية خاصة لتبدو متفقة مع ما يذهبون الي
من مذاهب ، والحديث عن هذه التأويلات يخرجنا عن موضوع نه
البحث .

أما المتكلمون من المسلمين فبعد عبوروا عن الثنائية بين الله والعالم
قائلين : «ليس في الوجود إلا الخالق وخلق» «الفصل لابن خزم ، ج ١
ص ٩٩» ، وكل ما في الكون دون الله جواهر وأعراض «نفس المرجع
ج ٣ ، ص ٩٠-٩١ ، ص ٩٤ ، ج ٥ ص ٤٩» وقد أوجده الله على سبيل

يشير القرآن الى ان هناك عوالم ومخلوقات اخرى لا نعلم نحن عنها شيئا ،
فيقول تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون» (سورة النحل - آية ٨) .

وكيف يمكن ان نحيط بالفضاء الخارجى والعوالم التى من فوقنا
لا خسر لها والمسافات التى بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتمى الى
كرة الارض ، وهى تنتمى الى مجموعتنا الشمسية ، ومجموعتنا الشمسية
تقع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات الشبيهة بها ، وفى الكون
ملايين المجرات ، والمسافات بينا وبين النجوم تقاس احيانا بالآلاف السنين
الضوئية ، وسرعة الضوء ٣٠٠.٠٠٠ كيلو متر فى الثانية الواحدة !

ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن له الا ان يسلم بان نسبته ،
بكرته الارضية كلها ، الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب
تلاسية !

هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر (macrocosmo) ، اما اذا نظرنا الى
الانسان نفسه فنسجده عالما قائما بذاته ، وهو لا يزال مجهولا من نفسه
الى الآن ، ولم يدرك بعد اسرار كثير من وظائف جسمه وعقله ، ولا يعرف
ما هو مصيره بعد الموت بامكانياته المادية التى يفتر بها .

اما اذا نظرنا الى عالم الاشياء المتناهية فى الصغر (microcosme)
فنسجد الفرة من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية ، ونسجد كائنات

الالاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعنى اخراجه من العدم الى
الوجود «تفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٦٤» .

واما المعتدلون من صوفية الاسلام من اهل السنة ، فيقولون ان
الثنائية بين الله والعالم قائمة ، ولكن الصنوفى فى حال الفناء من ذاته
يشهد الوحدة فى الوجود كله شهودا فوقيا بمعنى تلاشى الوجودات
بالقياس الى الله كما يتلاشى ضوء الشمعة فى ضوء الشمس . وهذه
الوحدة الشهودية قائمة على اساس الخوق والعيان لا الاستدلال والبرهان .
قارن كتابنا ، ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة
١٩٦٩ ، ص ٣٠٤ وما بعدها .

ذات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة ، يقول سيسل هامان : «عندما تذهب الى المغل ونفحص قطره من ماء مستنقع تحت المجهر لكى نشاهد سكانها ، فائنا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الاميبا تتحرك فى بظء ، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها فاذا به فى داخلها ، واذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق ، بل اننا نستطيع ان نرى فضلاته تخرج من جسم الاميبا قبل ان نرفع اعيننا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترة اطول ، فائنا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين ، ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا ، تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى فى ادائها الى آلاف الخلايا او ملايينها . لا شك فى ان صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج الى اكثر من مصادفة» (٢٤) .

الحقيقة ان النظر فى الكون او الافاق البعيدة بعدا شاسعا ، والنظر فى الانسان والكائنات الدقيقة جدا ، يدلنا على آيات الخالق التى لا حصر لها ، والتى ستتجلى للانسان دائما وابدا ، وصدق الله تعالى اذ يقول «سفرهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شء شهيد» «سورة فصلت ، آية ٥٣» .

واذا كنا لم نخط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا ، فكيف نزع ادراك كنه الخالق وما اعمق المعنى فى قوله تعالى ، «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» «سورة الانعام ، آية ١٠٣» .

واذا تبين هذا كله نقول : اننا لا نستطيع بحسب القرآن ولا بحسب ما توصل اليه العلم الحديث ان نجزم بأن الكون يتناهى او لا يتناهى ، وكل ما نعلم عنه هو انه غير محصور فى مداركنا .

واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن خائفا ، وله محدث هو الله ، فمن الطبيعى ان القول بأن الكون قد نشأ اتفاقا او عن طريق المصادفة

(٢٤) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٢٢ .

يكون متعارضاً مع القرآن ، ومع ما جاء به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته ، يقول جون أدولف بوهر : «عندما يطبق الانبساط قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة ، مثل تكون جزيء واحد من جزيئات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه ، فالتناجح عمر الأرض ، الذي يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمناً كافياً لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الجزيء عن طريق المصادفة . ان ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك قوة موجهة تهدف إلى غاية مخطودة ، وتعطينا على ادراك كيف يخرج النظام من الفوضى» (٢٥) .

ومما يظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أن العوامل المتعددة التي يشتمل عليها الكون لم تخلق في وقت واحد ، فمنها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق .

يقول تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» (٢٦) وكان عرشه على الماء» (سورة هود ، آية ٧) .

وقد تساءل بعض المسلمين في عصر النبي «ص» عن بداية العالم ، فذكر البخاري وغيره قال ، أهل اليمن لرسول الله «ص» جئناك لنتفق في الدين ، ونسألك عن أول هذا الأمر ، فقال : «كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء» .

(٢٥) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٠٢ — ١٠٣ .

(٢٦) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا ، فهناك نسبة في حساب أيام الله أشار إليها القرآن نفسه ، مرة يذكر على أنه ألف سنة «سورة الحج ، آية ٤٧» ، ومرة أخرى يذكر على أنه خمسون ألف سنة ما تعرف «سورة المعارج ، آية ٤» ، وقد يكون أكثر من ذلك حسب ما يقدر الله له .

ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحا المقصود من هذا الحديث :
«ان قول اهل اليمن ، جئنا نسالك عن اول هذا الامر ، وهو اشارة الى
حاضر موجود مشهود «اى الكون المرئى» . والامر هنا بمعنى المأمور ،
اى الذى كونه الله بأمره» .

«وقد اجابهم النبى «ص» عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس
المخلوقات «التي منها ما يتعلق بعالمنا ومنها ما لا يتعلق به» لانهم لم يسألوه
عن ذلك» .

«وقد اخبرهم عن خلق السماوات والارض . . ، فظهر ان مقصوده
اخباره اياهم ببدء السماوات والارض وما بينهما ، وهى المخلوقات التى
اُخلقت فى ستة ايام : لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» .

«ولا يظن ان معناه «اى معنى الحديث» الاخبار بتعطيل الرب تعالى
دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض» .

«وايضا نقوله : «كان الله ولم يكن شئ قبله او معه او غيره وكان
عرشه على الماء» لا يصح ان يكون المعنى انه تعالى موجود وحده لا مخلوق
معه أصلا ، لان قوله : «وكان عرشه على الماء» يرد ذلك ، فان هذه
الجملة ، وهى «كان عرشه على الماء» فان حاله او معطوفة ، وعلى كلا
التفسيرين فهو ، «اى العرش» ، مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم
ان المراد من قول الرسول «ص» ، ولم يكن شئ من العوالم
المشهود» (٢٧) .

لقد أثبتنا هذا الكلام لشارح العقيدة الطحاوية بنصه لانه على جانب
كبير من الاهمية ، فهو يوضح لنا ان فى القرآن والسنة ما يفيد ان ثمة
مخلوقا آخر كان موجودا قبل خلق هذا الكون الذى نراه ، ومنه تشكل هذا

الآخير بما فيه . وهذا يعنى بعبارات أخرى أن هذا الكون لم يكن على ما هو عليه ، ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة ، بل كان هناك قرتب زمانى فى خلق الكائنات ، بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذا متفق تماما مع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى يحدد لأجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارا بواسطة حساب الإشعاع ، ويعين أزمانها التى نشأت فيها على سبيل التدرج (٢٨) .

(٢٨) فى بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت ، عنوانه «محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض» معلومات وافية عن طريقة الإشعاع فى حساب عمر الأرض وأجرام المجموعة الشمسية ، نقتطف منه هذه النتائج التى توصل إليها العلماء فى هذا الصدد . يقول سيادته : أن أقصى حد لتكوين العناصر فى مجرتنا هو ٧٠٠٠ مليون سنة ، ومن ذلك استنتج العلماء ما يلى :
أولا : أن العناصر فى مجرتنا قد تكونت فى الفترة من ٧٠٠٠ الى ٦٥٠٠ مليون سنة .

ثانيا : أن الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية منذ ٦٠٠٠ مليون سنة .

ثالثا : أن الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية منذ حوالى ٥٠٠٠ مليون سنة .

رابعا : أن الفصل الكيميائى فى أجسام الكواكب قديم منذ ٤٥٠٠ مليون سنة .

خامسا : أن القشرة الخارجية للأرض قد تكونت بصورة دائمة منذ ٤٠٠٠ مليون سنة .

سادسا : أن أقدم أثر للحياة ظهر على الأرض منذ ٣٠٠٠ مليون سنة .

سابعا : أن الحياة ظهرت بصورة مزدهرة منذ ٦٠٠ مليون سنة ، «بينما ظهر الإنسان على سطح الأرض منذ مليون سنة» ويقول الدكتور زغلول : «وبذلك استطاع الإنسان الإجابة على تلك السؤال المحير : منذ متى كانت الأرض ، إجابة مدعمة بالاستنتاجات المنطقية المجردة عن

ومما يدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بما فيه من عوالم متعددة بالتدرج وليس دفعة واحدة قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين» «سورة الفاتحة ، آية ٢» .

وبيين لنا شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعاني التي تتضمنها كلمة «رب» «التربية» ، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدرج» (٢٩) .

وهذا هو عين ما يفهم من التطور Evolution في الخلق ، أي أن الخلق لا يتم دفعة واحدة ، وإنما على مراحل ، من الأدنى إلى الأعلى ، أو من الأقل كمالا إلى الأكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهم أيضا من قوله تعالى : «يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» «سورة فاطر» آية ١» .

ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن وإنما الذي يخالفه هو القول بأن هذا التطور المشاهد في الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مدبر حكيم .

والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

أما المادة التي تشكلت منها الأجرام السماوية فتوصف في القرآن بأنها «دخان» . يقول تعالى : «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها

الخرافات والحدس والتخمين ، فكانت الأرقام السابقة ، والعلم لا يدعى أن هذه الأرقام لا تقبل التغيير ، فقد تؤكد الدراسات المستقبلية أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هي أن الأرض ليست أزلية بل مستحدثة» محاضرات الموسم الثقافي لجامعة الكويت ، ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، المطبعة العصرية بـالكويت ، ص ٥٠٣ .

(٢٩) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٦٨ .

والأرض اتتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين» (٢٠) .

وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي «الماء» لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

ومما يستوقف الذهن البشرى حقيقة اشارة القرآن الى أن أصل الكائنات جميعا واحد ، وهي تتكون من زوجين اثنين ، يقول تعالى : «ومن كل شيء خلقنا زوجين» «سورة الذاريات ، آية ٤٩» ، ويقول تعالى : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» «سورة يس ، آية ٢٦» .

وقد يطمئن عقل الانسان الى معانى مثل هذه الآيات بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة التركيب الذرى للكائنات على اختلافها ، وأن الذرة الواحدة تتكون من الكترون وبروتون .

وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراند رسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف اينشتاين لنظريته فى النسبية (٢١) قائلا : «درسنا العالم الطبيعى فوجدنا أن المادة عند العلم الحديث قد فقدت صلابتها وعنصريتها إذ حلها

(٢٠) سورة فصلت ، آية ١١ ، ومن الافتراضات العلمية الآن انه فى أول تاريخ مجرتنا كانت هناك سحابة من غبار ذى تركيب كونى يشبه السديم ، واخذت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بينما دار حولها قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى قوامات فوات حجوم وترتيب مختلف فى داخل أى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التقائها أصبحت كتلا منفصلة من الغاز على أبعاد نصف قطرية بن الشمس . وقد أطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسم الكواكب الابتدائية .

«انظر الدكتور زغلون ، محاولات الانسان لتقدير عمر الأرض ، محاضرات الموسم الثقافى ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، لجامعة الكويت ، ص ٥٠٢» .

(٢١) موجز الفلسفة ، ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود ، بعنوان «الفلسفة بنظرة علمية» مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ ، ص ٢٥٨ .

العلماء الى مجموعات ثرية ، كل مجموعة منها تنحل الى ذرات ، وكل ذرة تعود بدورها فتحل الى كهارب موجبة وكهارب سالبة» .

ولعل من الآيات القرآنية التي اتضح معناها على ضوء ما وصل اليه الفيزياء المعاصرة من هذه النتائج ، قول الله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء» «سور النمل ، آية ٨٨» .

فالجبال وما اليها من الاجسام المادية مدركة لنا على انها ثابتة صلبة وليس الامر كذلك ، فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة واخرى سالبة ، مردها الى اشعاعات فهي لذلك اشبه شم بالسحاب من حيث انه عارض ومتخلخل . يقول برتراند راسبل «ثم من العلماء في التحليل فحللوا هذه الكهارب نفسها» «التي تتكون منها الذر الى اشعاعات ..» والفيزياء النظرية جانب آخر هو نظرية النسبية وهي نظرية ذات نتائج فلسفية هامة ، منها تحويل العالم الطبيعي المتصل من الحوادث ذي اربعة ابعاد بعد ان كان سلسلة من حالات ذوات ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع من المادة لها صلابة وثبات» ، ثم هو يقر بعد ذلك : «وليس في علم الفيزياء ما يبرهن على ان الخصائص الذاتية للعالم الطبيعي تختلف عن خصائص العالم العقلي» (٣٢) .

ويبين عالم الطبيعة ادوين فاسبت كيف ان النظر في المسادة التي منشأ الكون نظرة علمية تحليلية يؤدي بنا في النهاية الى الايمان بوجه الله قائلا :

«وعندما تحاول العلوم ان تفسر لنا منشأ الكون تجدها تبين لنا ضوء ما لدينا من المعلومات من الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيئات الاساسية لكي تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع العناصر

يتألف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها الى بعض» .

«أما كيف نشأت هذه البروتونات ذاتها ، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات ، فان ذلك ما لم نستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا» .

«ومهما بالغنا في تحليل الأشياء وردها الى أصولها الاولى فلا بد أن نصل في نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعد ذلك في ذاته دليلا على وجود اله قادر مدبر هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم (٣٣) » . وقد خلق الله الالكترونات والنيوترونات وجعل لها خواصها المعينة ، فرسح لها بذلك سلوكها واقدارها» (٢٤) .

الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما اثبت الله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو الذي وضحه لنا العلم الحديث ، وهي عناصر تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها الى البعض الآخر . ومهما بدت موجودات هذا الكون ثابتة صلبة في ادراكنا نحن ، فانها في حقيقتها ليست سوى ذرات تعود بدورها فتنحل الى اشعاعات فليس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شيء . بوهم عارض كما يقول بعض صوفية الاسلام .

والله اذن هو العملة المسكة بالعالم ، والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشي ، وهذا هو معنى قوله تعالى : «إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» (سورة فاطر ، آية ٥١) .

وقد أشار بعض مفكرى الاسلام الى معنى كون الله حافظا للعالم أو خالقا له باستمرار ، في شيء من التفصيل :

(٣٣) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : «وخلق كل شيء فجزه تقديرًا» «سورة الفرقان ، آية ٢» .

(٢٤) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ٩٦ .

يقول ابن حزم الاندلسي ما نصه : «والله تعالى خالق لكل مخلوق في كل وقت . . قال عز وجل : «ثم انشأنا خلقا آخر» (سورة المؤمنون آية ١٤) ، وقال تعالى «خلقنا من بعد خلق» (سورة الزمر ، آية ٦) ، فصح أن في كل حين يحيل الله تعالى أحوال مخلوقاته ، فهو خلق جديد ، والله تعالى يخلق في كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون أن يفنيه» . (٣٥).

ويقول الكندي ان «الله هو المبدع الممسك كل ما أبدع ، فلا يخلو شيء من امساكه وقوته الا بادر واندر» (٣٦) .

وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندري الى القول بأن الله هو العلة التي تمد الوجودات بعد وجودها بالوجود ، وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله في «الحكم» : «تعمتان ما خرج موجود عنهما ، ولا بد لكل مكون منهما : نعمة اليجاد ونعمة الامداد» (٣٧)

وهو يقول ايضا : «أمد (الله) كل موجود بوجود عطائه ، وحفظ وجوده (أي وجود الله) وجود العالم بامداد بقاءه» (٣٨) .
وجدير بالذكر ان ما يذهب اليه مفكرو الاسلام الذين ذكرنا في هذا الصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين في أوروبا ، من القول بالخلق المستمر . (Création Continué) مثل ديكارت

(٣٥) الفصل ، ج ٥ ، ص ٥٥ .

(٣٦) رسائل الكندي ، تحقيق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٦٢ .

(٣٧) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٩١ .

(٣٨) التنوير في أسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ ، ص ٥٢ .

(39) Descartes : Discours de la methode. oeuvres de Descartes, ed, Libraire Joseph Gibert P. 46 Les Principes de la Philosophie pp. 192—193.

﴿٣٩﴾ ومالبرانشن «٤٠» .

ونعود مرة أخرى الى خلق الله للأشياء منقول:

ان الله خلق كل شيء في هذا الكون بقدر ، أي بتقدير كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان شئت قلت : حدده واعطاه أوصافه وجعل له رتبة وجودية معينة ، يقول ابن حزم : «ومعنى القدر في اللغة العربية الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء ، تقول : قدرت البناء تقديرا اذا رتبته وحددته» .

«قال تعالى : «وقدر فيها اقواتها (سورة فصلت ، آية ١) ، بمعنى رتب اقواتها وحددها . وقال تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر» (سورة القمر ، آية ٤٩) يريد تعالى ، برتبة وحد . فمعنى قضى وقدر : حكم ورتب ، ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شيء بحمده وذمه ، وبكونه وترتيبه على صفة كذا ، والى وقت كذا» ﴿٤١﴾ .

والآيات التي تشير الى تقدير المخلوقات تقديرا كميا خاضعا للقياس او الحساب كثيرة في القرآن ، وحسبنا ان نشير هنا الى بعضها : «وخلق كل شيء فقدره تقديرا» ، (سورة الفرقان ، آية ٢) .

«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» (٤٢) .

«فخلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام ، آية ٩٦) .

(40) Malbranche : Entretiens Métaphysiques, VII, 7ed. Fontana 1, 150.

(٤١) الفصل ، ج ٣ ، ص ٥٢ .

(٤٢) سورة يس ، آية ٣٨ — ٣٩ . والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس ، أي ان التمر لا حياة فيه ، وهذا هو ما تؤكد بعد الهبوط عليه .

«الم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرناه فنعم القادرون» (سورة المرسلات ، آية ٢٠ - ٢٣) .

«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى» (سورة الأعلى ، آية ١ - ٣)

«والسما وضعها ورفع الميزان» (سورة الرحمن ، آية ٧)

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون» (سورة الحجر ، آية ١٩) .

ومن الآيات التي تشير أيضا إلى تقدير المخلوقات تقديرا زمنيا قوله تعالى :

« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر . (سورة يونس ، آية ٣) .

«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (سورة يونس ، آية ٥) .

«وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» (سورة الحج ، آية ٤٧) .
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» (سورة السجدة ، آية ٥) .

«تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (سورة المعارج ، آية ٤) .

وثمة ملاحظة هامة هنا ، وهي ان اختلاف التقدير في الايام على النحو الذي تشير اليه بعض آيات القرآن . يفهم اذا علمنا ان الزمان هو امر نسبي ، وهو كما نعلم يقدر بحركة الافلاك في مجموعتنا الشمسية ، اما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذي نفهمه نحن على هذه الارض .

هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار ، أي تحديدها من ناحية الكم وفي الزمان .

أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصة به ، فقد أشار القرآن إليها في قوله تعالى :

«قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (سورة طه ، آية ٥٠) .
وفي قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) .

ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موجود طبيعة معينة قائلا :
«وكل هذه الطبائع (التي للموجودات) والعادات مخلوقة : خلقها الله عز وجل . فترتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبديلها عند كل ذى عقل ، كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنا له التصرف في العلوم والصناعات أن لم تعترضه آفة ، وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ، وكطبيعة البر «أي القمح» أن لا ينبت شعيра ولا جوزا ، وهكذا كل ما في العالم» (٤٣) .

وهكذا يمكن القول بحسب الإسلام أن الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له . وهذا مخالف لما يذهب إليه أصحاب الفلسفة الوجودية في العصر الحاضر من القول بأن الوجود سابق على الماهية .

وينبه القرآن الكريم بعد هذا كله إلى أن الكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا نقص . يقول تعالى : «الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير» (٤٤) .
والحكمة تقتضى أن الموجودات فى الكون إنما توجد وفق قوانين أو على حد تعبير القرآن لسنن لا تتبدل .

وليس أدل على انتظام أمر الكون من أنه خاضع لقوانين ثابتة ، يقول تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها

(٤٣) الفصل ، ج ٥ ، ص ١٦ .

(٤٤) سورة الملك ، آية ٣ - ٤ . والفطور هي الشقوق ، والمقصود

أنك لا ترى اختلافا .

من قروج» (٤٥) .

ولابد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها ، ليتبين للقارئ أن القرآن حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات إنما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالمعنى الذى يفهم منه فى عصرنا .

فالقرآن يفكر فى آيات كثيرة ان الله قد خلق المخلوقات على اختلافها بالحق ، وهذا يعنى انها لم تخلق باطلاً أو عبثاً أو على أى نحو اتفق يقول تعالى :

«أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى» (سورة الروم ، آية ٨) .

«وما خلقنا السماوات الأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة الدخان ، آية ٣٨ — ٣٩) .

«خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» (سورة التغابن ، آية ٣) .

ومعنى كلمة «الحق» الواردة فى مثل هذه الآيات ، ما يوجد بمقتضى الحكمة ، كما يذكر الراغب الأصفهاني فى «مفردات غريب القرآن» (٤٦) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق ، أى أنها تصدر عن الله بمقتضى علمه وحكمته .

معينة (٤٧) ، والإلـم تكن حكمة ، وهذه القوانين ليست شيئاً أكثر من ربط الأسباب بمسبباتها ، وإلى هذا يشير ابن رشد ، فى عبارات تدل على

(٤٥) سورة ق ، آية ٦ . والمقصود بقوله تعالى : «إياها من قروج» ليس فيها عيوب أو نقائص .

(٤٦) مفردات غريب القرآن ، مادة : «حق» .

(٤٧) يطلق على الموجودات فى القرآن أحياناً وصف الكلمات ، وهى لا تتبدل من حيث قوانينها ، يقول ابن حزم : «لا تبدل لكلماته» ، فصح أنه لا تبدل لما رقبه الله مما أجرى عليه خلافة» ، الفصل ، ج ١ ، ص ٨٥ .

وانظر سورة الانعام ، آية ١١٥ ، وسورة الكهف ، آية ٢٧ .

علمية تفكيره ، قائلا : «الحكمة ليست شيئا أكثر من معرفة اسباب
الشيء ، واذا لم تكن للشيء اسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفة التى
هو بها ذلك النوع موجود ، فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق
بغيره ، كما انه لو لم تكن ههنا اسباب ضرورية فى وجود الامور
المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون
من ليس بصانع .

«واى حكمة كانت تكون فى الانسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله
يمكن ان تأتى بأى عضو اتفق ، أو بغير عضو ، حتى يكون الابصار مثلا
يتأتى بالاذن كما يتأتى بالعين ، والشم بالعين كما يتأتى بالأنف» .

«وهذا كله أبطال للحكمة ، وإبطال للمعنى الذى سمي به (الله).
نفسه حكيم . تعالى وتقدس اسماءه عن ذلك» (٤٨) .

وعلى ذلك فان «بناء المسباب على الاسباب هو الذى يدل على انها
(أى الموجودات) صدرت من علم وحكمه» (٤٩) .

وبشئ يسير من التأمل يدرك الانسان انه لابد ان تكون هناك قوانين
معينة للظواهر الكونية ، هى مظهر حكمة الخالق تعالى .

فالذى ينظر الى السماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء
دون ان تستند الى شئ ، يقول تعالى ، «الله الذى رفع السماوات بغير
عمد ترونها» (سورة الرعد ، آية ٢) ، ومثل هذا التنبيه القراتى من شأنه
أن يدفع الانسان الى التساؤل عن علة وجود الاجرام فى السماء على هذا
النحو ، ثم اذا بالانسان يهتدى الى قوانين الجاذبية والحركة والنسبية
وما الى ذلك ، فيعرف الاسباب الحقيقية لتلك الظاهرة .

وكذلك التأمل فى ظاهرة تعاقب الليل والنهار يتسائل عن السر فى

(٤٨) الكشف عن مناهج الادلة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤١ .

(٤٩) نفس المرجع ، ص ٨٨ .

حماقيهما ، فيجيبه القرآن بما يفيد كروية الارض ودورانها المستمر ، فيقول تعالى : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (سورة الزمر ، آية ٥) .

وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية ، وإنما هو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما بفضل القرآن ، وفي ذلك يقول ابن حزم : «ان أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا تكوير الارض ، ولا يحفظ لاحد منهم في دفعه كلمة ، بل البراهين من القرآن والمحنة قد جاءت بتكويرها . قال الله عز وجل : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» . وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض ، مأخوذ من كور العمامة وهو ادارتها» (٥٠) .

ومن الظواهر الطبيعية التي يجهل القرآن الكريم الاشارة الى أسبابها بما لا يختلف عما هو معروف من العلم الحديث ، السحاب والمطر والبرق يقول تعالى :

«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عبادة إذا هم يستبشرون» (٥١) .

«الم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ممن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار» (سورة النور ، آية ٤٣) .

ان القرآن بمثل هاتين الآيتين يدفعنا الى علمية التفكير المتمثلة في ربط الظواهر الطبيعية بعلمها الحقيقية لا الوهمية ، فالسحاب والمطر والبرق ترتبط في حدوثها بعوامل معينة كحرارة الشمس ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع .

(٥٠) الفصل ٢ ، ص ٩٧ .

(٥١) سورة الروم ، آية ٤٨ والودق هو المطر .

هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القرآن من آيات تحث عقل المفكر على اكتشاف قوانين الطبيعة التي هي مظهر نظام الكون ، كما أنها في نفس الوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا أو عبثا ، وأن له غاية .

ومصدق الله تعالى اذ يقول : «وما خلقنا السماوات والارض باطلا . خلق ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» (سورة ص ، آية ٢٧) .
وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله في صورة رائعة يقدمها لنا سيسل هامان اذ يقول .

«فاذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد أن يستولى علينا العجب أكثر ، من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ، والتي تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالي ، وتعاقبت عليها الفصول والاعوام والقرون . لنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة .

«فهل يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء»
واذا لم يكن لها نظام ثابت ، ولم تكن تتبع قوانين معينة ، فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها ، ويهتدى بهديها في خضم البحار السبعة ، وفي الطرق الجوية التي تتبعها الطائرات (٥٢) .

«الحق انه من قطرة الماء التي رايناها تحت المجرى الى تلك النجوم التي شاهدها خلال المنظار الكبير ، لا يسع الانسان الا ان يجد ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه .

«ولولا ثقة الانسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديدها لما

(٥٢) هذا هو معنى قوله تعالى : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» :
سورة النحل ، آية ١٦ .

أضاع الناس أعمارهم بحثاً عنها فيدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون يصير البحث عبثاً ليس وراءه طائل .

«ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتيجة مخالفة لسابقتها بسبب توقفها على المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة فأى تقدم كان من الممكن أن يحققه الإنسان؟ ..

«لأبد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى . فليس مما يقبله العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبسودع .

«وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادى قائلاً : ان الله هو خالقى وليس الإنسان الا مكتشفنا! » (٥٢) .
خلاصة القول فيما سبق ان معالم صورة الكون فى الاسلام تتحدد على النحو التالى : —

الكون كله حادث مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية والله تعالى هو الذى خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا نعلم عن البعض الآخر شيئاً ، وان الكون لعظم اتساعه غير محصور فى مداركنا ، ولذلك لا يمكن القطع بأنه يتناهى أو لا يتناهى . وكذلك فإن الله لم يخلق عوالم الكون دفعة واحدة وانما خلقها على سبيل التدرج أو التطور ، وإن الموجودات جميعاً فى الكون من أصل واحد . والله هو المسك للكون أو الحافظ عليه وجوده ، ولولا ذلك لتلاشى ، وان خلقه للموجودات مستمر . وحين خلق الله مخلوقاته فانه خلقها بقدر ، أى بتقدير كمى وزمانى وفق ماهيات سابقة . والكون كله يسوده نظام دقيق محكم اذ ان جميع الموجودات فيه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا تتبدل ، وهذا هو معنى ايجادها بالحق ، أى بمقتضى حكمه معينة .

(٥٢) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٤٤ .

علاقة الإنسان بالكون

واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحو ننتقل الى البحث عن
الانسان من حيث علاقته بالكون : كيف وجد فيه ، وما هي طبيعته المميزة
له ، وما هي رسالته في هذه الحياة التي يحياها على الارض ، وما معنى
تسخير الكون له ، او ملاعته لوجوده ، وهل لحياته غاية أبعد من تلك
التي تتحقق على الارض ؟ كل اولئك تساؤلات نحاول أن نجيب عليها
فيها يلي :

الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون ،
وعلى قمة مخلوقاته وموضع التكریم والعناية الالهية فيه ، خلقه الله في
احسن تقويم وجعله في أكمل صورة . يقول تعالى : «لقد خلقنا الانسان
في احسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) ، ويقول تعالى : «وصوركم
فاحسن صوركم» (سورة فاطر ، آية ٦٤) .

اما كيف تم خلق الانسان ، فهذا مما لا نستطيع الوقوف على
حقيقته ، صحيح ان في القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم ، وكيف
عليه الله الاسماء كلها ، وامر الملائكة بالسجود له فجدوا الا ابليس ،
وكيف اخطأ هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض ، (سورة البقرة ،
آية ٣٠) وما بعدها ، ولكن هذه كلها اشارات الى امور غيبية لا نعرف كتبها
وهي ايضا مما يحتمل تاويلات شتى .

وقد اساب ابن حزم حيث يقول : «نلسنا نعلم ولا احد من الناس
كيفية ذلك (اي بدء الخلق) ، وهذا نص قوله تعالى : «ما اشهدتهم خلق
السموات والارض ولا خلق أنفسهم» (سورة الكهف ، آية ٥١) . .
اما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات ، قال تعالى : «وتمت
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» (سورة الانعام ، آية ١١٥) ،
فصح انه لا تبديل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلائقه» (٥٤) .

ولا يعيب الإنسان الفكر أبداً أن يقر بعجز عقله الآن عن ادراك حقيقة ما ، فما أكثر ما لا نعرفه بيقين ، وإنما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع فينكرها لجرد الإنكار ، أو يخوض فيه الكلام عنها متولوا بها لا يعرق ..

وإذا كان العلماء تحذرون الآن بدء تطور الإنسان على هذه الأرض بنا يقرب من مليون سنة ، استنادا الى أقدم الحفريات ، فهذا يدل على أن الإنسان قد جاء خاتمة لسلسلة من المخلوقات أدنى منه سبقته على هذه الأرض ، بل أن الإنسان نفسه تطور على هذه الأرض مارا بمراحل متتالية حتى الى ما بلغ اليه من كمال ، يقول تعالى :

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا»
(سورة الإنسان ، آية ١) .

« ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أثبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» (سورة نوح ، آية ١٢ - ١٨) .

ولكن التطور الذى تشير اليه مثل هذه الايات فى القرآن اشارات مجملة أنها تتعلق بالإنسان من حيث هو كائن مادي ، لا من حيث هو كائن روجي ، فالإنسان بالاعتبار الاول نشأ على هذه الأرض وتطور ، أما بالاعتبار الثانى فقد كان له وجود روجي سابق فى عالم آخر - وهو ما تشير اليه قصة خلق آدم فى القرآن - وأن كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود .

يقول تعالى : «ويسببلك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

أما القول بأن الإنسان مادة فقط ، فهو قول ينقضه ما يعرفه الإنسان بفطرته ، فهو كائن يعى ذاته ، والمادة لا تعى ذاتها .

وأكثر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرى
الحية القادرة على استخلاص أشد أنواع المعرفة تجزئاً. بعمليات
ذهنية في غاية من التعقيد ، ولا حدود لابطلاقاته في هذا السبيل .

والإنسان حين يعجب إلى تأمل ذاته ، أو ما يسميه علماء النفس
بالاستبطان (Introspection) لا يدرك مادة ، وإنما يدرك أفكاراً .

وبتعبير أكثر دقة يدرك حالات متتابعة من التفكير ، هي ما يطلق على
مجموعة الذات المفكرة ، أو بتعبير علماء النفس الانا (Ego) ، على اعتبار
أن وحدة الظواهر النفسية تستلزم أصلاً أن تصدر عنه .

إن استمرار حياة الإنسان الوجدانية في تيار واحد لا انقسام فيه
ولاً لتفصام ، أو بعبارة أخرى شعوره من أول صوره إلى آخره بحركة
فكره المتصلة في الزمان ، يثبت له أن ذاته المفكرة متميزة عن البدن تماماً ،
فإن كانت هي علة تدبيره وحركته .

ولما كان الإنسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة ، فإنه غير محتاج
بقي إثبات صدقه إلى دليل من خارج ، فالحدس دائماً أقوى من البرهان .

والإنسان يدرك من نفسه أيضاً بطريق مباشر أنه حين يسلك لائها
يسلك بمقتضى حوافز معينة وليس عشوائياً ، ولا نستطيع أن نصل كل
هذه الدوافع بأنها مادية . ولهذا فإن مظاهر سلوك الإنسان من أشد
الأمور تعقيداً إذ لا يمكن تفسيرها آلياً . ولم ينجح علماء النفس بعد في
اخضاع جميع الظواهر النفسية في الإنسان إلى القياس الكمي . وعلى
سبيل المثال فإن مجال الغواطف الانستنسائية لا يزال إلى الآن من أغبض
المحالات في علم النفس .

كل هذا يدلنا على الفارق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات الحية
وغير الحية ، وهو الفارق الذي يكمن في أن الإنسان حين يصدر في سلوكه
بأنها بصبر عن إرادة وإعية وفكر استدلالي ، والفكر غير خاضع لقوانين
المادة ، وهي لا تفسر لنا شيئاً من تصوراته المجردة وعملياته المعقدة .

ونحن اذا قلنا ان الانسان كائن ذو طبيعتين ، احدهما تتعلق بعالم المكان والزمان ، والاخرى تتعلق بعالم آخر غير مادي ، فان قولنا هذا ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه هو نفسه مباشرة . فالانسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله نزوعا غريبا الى ما وراء المحسوس ، وهو نزوع يكاد ان يكون فطريا فيه وملازما لطبيعته ، فكيف يمكن اغفال دلالات ذلك ؟

ونعود الآن الى ما كنا بصدده ، فنقول ، ان الانسان نشأ وتطور على هذه الارض ، ولكن بعد وجود سباق لا ندرى كنهه فى عالم آخر غير هذا العالم المحسوس .

ومن الايات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى :
«واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم السبت بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين» (سورة الاعراف ، آية ١٧٢) .

ويذكر مخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام يأخذون فى تفسيرها برأى مؤداه ان الارواح البشرية موجودة قبل الابدان ، وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ثواتها وحقائقها (٥٥) .

والواقع ان صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك الآية الكريمة على هذا النحو ، ولكن يشاركونهم فى هذا الفهم ابن حزم على الرغم من انه من ائمة الظاهرية ، فهو يقول :

«ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه اخذ من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وهذا نص جلى على انه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدم عليه السلام ، لان الاجساد حينئذ بلا شك كانت قرابا وماء . وايضا فان

(٥٥) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ ،
ج ٥ ، ص ٣١٢ وما بعدها .

المخاطب إنما هو النفس لا الجسد . فصيح يقينا أن نفوس كل من يكون من بني آدم إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خالق آدم بلا شك . ولم يقل الله عز وجل أنه أفتانا بعد ذلك . ونصر تعالى على أنه خالق الأرض والماء حينئذ بقوله تعالى : «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» «سورة الأنبياء آية ٣٠» ، وقوله تعالى : «خَلَقَ السَّجَّادَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ» «سورة الأعراف ، آية ٥٤» . ولا يخبر عز وجل أنه خلقنا من طين ، والطين هو التراب والماء ، وإنما خلق تعالى من ثلاثة أجسامنا ، فصيح أن عنصر آبنا مخلوق منذ أول خلقه تعالى السجاوات ، وإن أرواحنا ، وهي أنفسنا ، مخلوقة منذ أخذ الله تعالى عليها العهد» (٥٦) .

وفي رأينا أنه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الإنسان من الأسرار ما لا نعلم

كما أن علم الإنسان بنفسه وبإمكاناته الهائلة لا يزال محدودا إلى الآن ، وربما استطاع الإنسان أن يعرف عن الكون المادي أكثر مما استطاع أن يعرفه عن أسرار نفسه .

مهما يكن من شيء ، فإن الله تعالى خلق الإنسان ، وشاء أن تكون هذه الأرض مستقرا له إلى وقت معلوم ، وفي ذلك يقول تعالى : «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» «سورة البقرة ، آية ٣٦» .

والإنسان في هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الأرض ليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها ويتصرف عنها ، وهذا هو معنى الاستخلاف في قوله تعالى : «إني جاعل في الأرض خليفة» «سورة الأنعام ، آية ١٦٥» .

على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، فقد أراد الله لهذا الإنسان أن تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقى من التناحيتين الروحية والمادية ، فيتهيأ بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياة ، والقانون الذي يحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ، يقول تعالى :

«وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لسلوكم فيما آتاكم» (سورة الأنعام ، آية ١٦٥) .

«هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقنا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» (سورة فاطر ، آية ٣٩) .

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» (سورة الكهف ، آية ٧) .

«ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» (سورة ييس ، آية ٥٤) .
«يومئذ يصدر الناس لشتاتا ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (سورة الزلزلة ، آية ٦ - ٨) .

وكان من مظاهر رحمة الله أن جعل في الإنسان عقلا ليستطيع به ادراك أسرار الكون ومعرفة خالقه ، وترتيب أمور معاشته في هذه الدنيا على أفضل وجه . وهذا العقل هو الامانة التي يذكر القرآن أن الإنسان رقد حملها . «انظر : سورة الاحزاب : آية ٧٢» . وبواسطة العقل أيضا يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، كما تفيهم من قوله تعالى : «ونفس وما سواها .. فآلهما فجورها وتقواها» (سورة الشمس ، آية ٧ - ٨) .

ومن مظاهر رحمة الله بالإنسان أيضا ارسال الرسل بالبيئات ، لعلهم تغالى بأن شهوات الإنسان وأهواءه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر

وكان أن تتابعَت الرسائلُ منسوبةً للمجتمعات الإنسانية في تطورها
الصاعد آخذة بيد البشرية إلى أسباب ارتقائها الروحي والمادي حتى كانت
الرسالة المحمدية فختمت بها الرسائل ، وتحققت بها الرحمة كاملة ،
يقول تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمةً للمسلمين» . سورة الانبياء ، آية
١٠٧ » .

جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة ،
وتم بلاغ السماء للناس جميعا ، وتلكت أهمية الانسان على هذه الارض
وكرامته وعزته ، وتحددت صلبه بربه ، وبشبابه من الناس ، على أسس
واضحة ، وتركت للناس مصالحهم المرسله بمصالحونها كلما جسدت وقائع
جديدة في حياتهم وانتهت مرحلة الاعتماد على الخوارق في اثبات
الرسالات بوصول البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقل في معرفة
الكون وخالقه .

لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعائم الاسلام ، واستخدام
العلم من اقوى الوسائل الى تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ، وهي
أن يمهدها ويستغل خيراتها الى أبعد الحدود .

ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجد على هذه الارض الى
الآن كفيلة ببيان الحكمة الالهية من وجود الانسان ، فالتطور الهائل في
امكانياته يدلنا على ان الله قد اوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في
مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الانسان يحمل من الامكانيات في تسخير
الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ، ومن ذا الذي كان فيما مضى يتصور
وصول الانسان الى القمر ؟

ان الانسان في الحقيقة هو قمة الموجودات في هذا العالم ، وهو
بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله ، وهو الكائن الوحيد على هذه الارض
القبادر على تمثيل ما حوله واعطائه معنى وهندفا ، وما أعبق المعنى في
قوله تعالى : «وفى أنفسكم أفلا تبصرون» «سورة الذاريات ، آية ٢٠» .

فليس غريبا أن يكرم الله الإنسان لما فيه من هذه المصانئ كلها ،
وصدق الله إذ يقول : «واقصد كرمنا بنى آدم» «سورة الإسراء ، آية
٧٠» .

وليس غريبا كذلك أن يكون الإنسان راضيا بالنعمة الإلهية ليتمكن من
استمداد الوجود على هذه الأرض وإحقاق رسالته .

والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الإنسان محور هذا الكون هو
تلك الملازمة التي يتركها بيسير أصل بيته وبين العالم الذي يعيش فيه :
فالمخلاف الجوي المحيط بالأرض يحتويها من الشهب والنيازك ،
والهواء المحيط بالإنسان ، لأنهم لتنفسه ووظائف حياته ، ولا كذلك الطبقات
العليا من الجو (٥٧) . ووجود الجبال يحفظ توازن الأرض ، وتعاقب الليل والنهار
فيه ملازمة لنوم الإنسان وبقائه ، ونزول المطر من السماء هو بمقدار
ما ينبت به النبات وينتفع به الإنسان والحيوان ، وعدم اختلاط مياه البحار
بمياه الأنهار العذبة هو من أجل بقاء النبات والحيوان والإنسان ، ووجود
الأشجار فيه من الفوائد للإنسان ما لا يحصى ، وكذلك المصادر التي يابطن
الأرض . وهكذا فإن كل ما نشأ عنه من هذا العالم المرثى أنها يوحى إلينا
بأنه لحياة الإنسان من كل الوجوه ، يقول تعالى :

«أنتم أشد خلقا أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وانطش
ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها
ومرعها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم» «سورة النازعات ،
آية ٢٧ — ٣٣» .

(٥٧) أشار القرآن إلى عدم ملازمة الطبقات العليا لتنفس الإنسان
في قوله تعالى :

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في
السماء» «سورة الأنعام ، آية ١٢٥» ، وهو أمر لم يكتشفه العلم إلا
حديثا .

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة ونكري لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للمعبود وأحيينا بلدة ميتا كذلك الخروج» «سورة ق ، آية ٦ - ١١» .

«الم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . ونبتنا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا» «سورة النبا ، آية ٧ - ١٦» .

«وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل . ن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» «سورة الرعد ، آية ٣ - ٤» .

«وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا» «سورة الفرقان ، آية ٥٣» .

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشأناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون» «سورة المؤمنون ، آية ١٨ - ١٩» .

«أفرايتم المساء الذي تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . ولو شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرايتم النار التي تورون . أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تفكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم» «سورة الواقعة ، آية ٦٨ - ٧٤» .

ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ، والتي تشير اليها هذه
الآيات القرآنية ، وكثير غيرها في القرآن الكريم ، تظهرنا أيضا على أن
العالم لم ينشأ اتفاقا كما يقول الماديون . وقد عبر ابن رشد عن هذا المعنى
الآخير قائلا :

«كما أن الانسان اذا نظر الى شيء محسوس قرأه قد وضع بشكل
ما ، وقدر ما ، ووضع بها ، موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في
ذلك الشيء المحسوس ، والغاية المطلوبة منه ، حتى يعترف انه لو وجد
بغير ذلك الشكل ، او بغير ذلك الوضع ، او بغير ذلك القدر ، لم توجد فيه
تلك المنفعة ، وانه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود
تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الامر في العالم كله ، فانه اذا نظر الانسان الى
ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الازمنة الاربعة
وسبب الليل والنهار ، وسبب الامطار والمياه والرياح ، وسبب عمارة
اجزاء الارض ، ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات ،
وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها ، وسائر الحيوانات البرية ،
وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ، والهواء للحيوانات الطائرة ، وانه
لو اختلف شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههنا ،
علم على القطع انه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع اجزاء
العالم للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق ، بل ذلك عن قصد قصده ،
ومريد اراده ، وهو الله عز وجل ، وعلم على القطع أن العالم
مصنوع» (٥٨)

ان نظرة ابن رشد الى ما في الكون من نظام يدل على الغائية على
هذا النحو يدلك على علمية تفكيره . ولو عاش ابن رشد في عصرنا لعلم من
أسرار الموجودات في الكون ، ومن موافقتها لوجود الانسان ما لم يكن
ليخطر له على بال ، ولتقوى دليله في العناية بكثير مما هو عليه .

(٥٨) الكشف عن مناهج الادلة ، ص ٨١ - ٨٢ .

ومن الخريف أن يعبر لحد العطاء المعاصرين ، هو ذيل سوازتن.
دروير ، عن نفس دليل ابن رشد الذي مر بك ، ولكن بلغة عصرنا ،
فيقول :

«كيف تفسر ذلك النظام والابداع الذي ينسود هذا الكون ؟ هناك
حالة ، فاما ان يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادفة ، وهو ما لا
يتفق مع المنطق او الخبرة وما لا يتفق في نفس الوقت مع قوانين الديناميكا
الاجزالية التي يأخذ بها الحديثون من رجال العلوم

» «واما ان يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتدبير ، وهو الرأي
الذي يقبله العقل والمنطق

» «وهكذا ترى العلاقة بين النيات والتربة تشير الى حكمة الخالق.
وتدل على تدبيره

» «وانا واثق ان الاخذ بهذا الرأي سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا
الاتجاه ممن لا يؤمنون بوجود الحكمة او الغرض وراء ظواهر الطبيعة
وقوانينها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفسيرات الميكانيكية ، ويظنون
ان النظريات التي يصلون اليها في تفسير ظواهر الكون تمثل الحقيقة
بعينها .

» «ولكن هنالك من المسوقات ما يدعوننا الى الاعتقاد ان ما وصلنا
اليه من التفسيرات والنظريات العلمية ليس الا تفسيرات مؤقتة ،
وليس لها صفة الاطلاق او الثبات .

» «فاذا سلمنا بهذا الرأي تضاعل خطر المعارض في فرضية الكون
او وجود نهاية منه ، فيما لا شك فيه ان هنالك حكمة وتصميما وراء كل
شيء ، سواء في السماء التي فوقنا او الارض التي من تحتنا .

» «ان انكار وجود المصمم والمبدع الاعظم يشبه في تجاربه مع العقل
والمنطق ما يحدث عندما يبصر الانسان حقلا رائعا رائعا يروج نباتات القمح.

الصفراء الجميلة ، ثم ينكر في نفس الوقت وجود الفلاح الذي زرعه والذي يسكن في البيت الذي يقوم بجوار الحقل!!» (٥٩) .

وهكذا تبدو الغائية في الكون وفي الإنسان في أجلى مظاهرها أمام العقل العلمى النصف الذى عرف حدوده وتخلّى عن غروره بإمكانياته .

وما أجل عبارة اينشتين : «إن الشخص الذى يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيسا بحسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة» (٦٠) .

وإذا كانت حياة الإنسان على الأرض قصيرة للغاية إلا أنها عظيمة الانجازات . فهل ينتهى كل هذا فجأة ويضيع كفاح الإنسان كله على هذه الأرض؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الإنسانية وتعمير الأرض مع من أفسد فيها؟ وهل يستوى العالم والجاهل والمحسن والمسيء؟

لو كان الأمر كذلك ، إذن تكون حياة الإنسان على الأرض عبثا لا معنى له ، وضياعا لاحد له!

لقد علم الله حين خلق الإنسان أنه قد يحتجب بشهواته وأهوائه من رؤية الحقيقة فيقع في وهم كوهم الدهرية حين قالوا : «ها هي الأحيات الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (سورة الجاثية ، آية ٢٤) .

ومن هنا بين الله تعالى للإنسان أن ثمة وراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على أعماله ، أن خيرا فخير وأن شرا فشر ، لا يستوى فيها العالم والجاهل ، ولا المؤمن والفاسق ، ولا الطيب والخبيث .

(٥٩) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٥٤ .

(٦٠) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٥٤ .

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر ، آية ٩) .

«أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» (سورة السجدة ، آية ١٨) .

«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة ، آية ١٠٠) .

وهذا هو العدل الذى يطمئن اليه قلب الانسان ويجعل لحيناته معنى .

ان الايمان بحياة اخرى يدفع الانسان ايضا الى العمل الصالح النافع لان هذا هو الطريق المؤكد الى السعادة .

لقد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالا عنوانه (٦١) : «هل للحياة قيمة» قال فيه ان الحياة تستحق ان نحياها اذا اعتقدنا بأن هذا العالم ليس إلا جزءا من الوجود ، وأنه يوجد الى جوار عالمنا المحسوس قوى روحية خالدة ، وتوجد هذه القوى فى عالم غير مرئى .

ان اعتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . ومعنى الخيرية ملاممة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا مجالا جديدا وقوى جديدة نستعين بها حين نفقد معركة هذه الحياة ونصاب بالعجز واليأس . اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتقى فى أحضان ذلك العالم الفسيح .

لقد عبّر وليم جيمس عن واقع الانسان حين جعل سعادته مرتبطة بإيمانه بوجود عالم غيبى ، وهى سعادة لا يمكن أن يعرفها حق المعرفة الا من عانى تجربة دينية حقيقية لا شكلية . ولا كذلك الانسان الملحد

(٦١) محمود زيدان : وليم جيمس ، دار المعارف بالقاهرة ، ص ١٥٦ .

فهو لا سبيل له الى تضور سعادة كهذه ، لانه اذا تفكر في مصيره يجد نفسه عاجزا بلواء الموت الذي يضيع نهاية اخيرة لوجوده ، والذي لا مفر له منه في نفس الوقت . وهذا يدفعه الى انواع من التحديات العتيقة التي يحاول ان يؤكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية ، واقيال لا حد له على ملذات الحياة دون مبالاة بالغير ، وبطرق مشروعة وغير مشروعة . وهذا يفسر لنا لماذا يقتون الالحاد بالانانية المفرطة والعقد والحسد والضيغينة وما الى ذلك من شرور اخلاقية . وهذا امر طبيعي فما الذي يمكن ان يخشاه الملحد اذا كان يعتقد انه لا قيم تلزمه ، ولا بعث ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب .

ومن اطرف ما نجده في الفكر الاسلامي ردا على الملحدين المنكرين للبعث ما يورده الامام الغزالي (١٢) من محاوراة بين الامام على رضي الله عنه واخذ الملحدين ، قائلا :

«قال على كرم الله وجهه لبعض الملحدين : ان كان ما قلته (من انه لا بعث ولا حساب) حقا ، فقد تخلصت وتخلصنا .

«وان كان ما قلناه (من وجود البعث والحساب) حقا فقد تخلصنا وهلكنا» .

ويعقب الامام الغزالي على هذا قائلا : وما قال (الامام على) هذا عن شك منه في الآخرة ، ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! .
ويعقب الامام الغزالي عن هذه الفكرة ذاتها قائلا : «ليس في العقلاء الا من صدق باليوم الآخر واثبت ثوابا وعقابا . . فان صدق اولئك العقلاء في امر الآخرة ، وكذب هو ، فانه يبقى في عذاب ابدى . وان كذبوا هم وصدق هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنية الفانية» (١٣).

(١٢) انظر احياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ وما بعدها .
(١٣) هذه الفكرة هي عين تلك التي عبر عنها بعد الغزالي بقرون الفيلسوف الفرنسي باسكال وتعرب عنده بفكرة البرهان ، وذلك في كتابه «الخواصص» .

ومن ثم فإن ما هو أكثر ضماناً بالنسبة للإنسان أن يعتقد بالبعث إذا
تخلز إلى مضميره نظرة عقلية واعية :

ولذلك يبين القرآن لنا أن حياة الإنسان مع انكار البعث تكون عبثاً
لا معنى له ، ولابد من وجود حياة أخرى وراء هذه الحياة اكمل وأبقى
يلقى فيها الإنسان الجزاء على ما قدم من أعمال ، فحياتنا هذه الدنيوية
ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة لغاية أبعد . يقول تعالى :

«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» (سورة المؤمنون
آية ١١٥) .

«ايحسب الإنسان أن يترك سدى» (سورة القيامة ، آية ٣٦) .

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار»
(سورة فاطر ، آية ٣٩) .

«وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو
كانوا يعلمون» (سورة العنكبوت ، آية ٦٤) .

إن الإنسان إذا لم ير لحياته معنى أو غاية وقع حتماً في التشاؤم
الشيبيد ، وتجلى من كل القيم ، وتخلّى عن إنسانيته أو المعنى الذي كرمه
الله من أجله ، وأصبح لا يعقل شيئاً مما حوله ، ولا يبدو له أي أمل من أموره
حياته بمقبولاً (٦٤) .

(٦٤) هذا ما تشير إليه مثلاً مسرحيات الكاتب المسرحي المعاصر الذي
حاز شهرة كبيرة في أوروبا صمويل بيكيت (١٩٠٦ -) وهو يركّز
في مسرحياته على أن حياة الإنسان لا معنى لها ولا تبدو معقولة . ومن هنا
عرف مفرجة بالمرح اللامعقول . وهذا النوع من الكتاب يعكس لنا إلى
أي حد تعاني الحضارة الأوروبية من أزمة قيم شديدة قد تعجل
بانهيارها .

لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة كوجودية سارتر الى الانسان على انه كائن حائر ، وانه وجود يحمل العدم في صميمه . بل ان وجود الانسان عند سارتر مرادف للقلق الى الخسد الذي يجعله يقول : «نحن خلق» (١٥) . (Nous sommes angoisse)

والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه في كل لحظة ان يخترع الانسان ، فيها الانسان الا ما يصنع نفسه ، وما يريد لنفسه ، وما يتصور نفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره ، يقول سارتر «ويتربى على ذلك ان حريتي هي الاساس الوحيد للقيم ، وليس ثمة شيء مطلقا يمكنه ان يلزمني باصطناع هذه القيمة او تلك» (٦٦) .

ان الحرية عند سارتر ليست سوى ارادتنا واهوائنا (٦٧) ، وحياتنا لا شيء غير العبث والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (٦٨)

وعلى هذا النحو تتصور بعض الفلسفات المعاصرة حقيقة الانسان فتسلبه كل معنى يمكن ان يكرم من اجله .

وسيظل انسان العصر في هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى الايمان ، وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارس حرية كتلك التي يدعوا اليها سارتر ، وهي حرية من شأنها ان تؤدي به الى التردى في الهوة السحيقة التي يريد سارتر ان يؤول اليها كل وجود انساني ، وهي هوة العدم .

وحين يركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهم على ما يسمونه «مأساة الانسان» فهم ينطلقون من الالحاد . والذي ينطلق من الالحاد «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (سورة الانعام ، آية ١٢٠) . «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (سورة النور ، آية ٤٠) .

ان كثيرا من فلسفات العصر اذ تنتهي الى العدمية (Nihilism) لا تمثل الا خواء فكريا كفيلا بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجازات الانيسان .

65 L'Être et le néant, P. 81

66 Ibid, P. 78

67 Ibid P. 520

68 Ibid, P. 708

آداب الانسان في علاقته بالكون

واذا كان ثمة في عصرنا هذا فلسفات عديمة لا ترى لحياة الانسان معنى ، فانه توجد فيه ايضا فلسفات اخرى تصطبغ في ظاهرها بصبغة العلم ولا ترى في الوجود الا المادة ، وتذهب الى ان العالم المادي الذي ندركه بحواسنا هو الحقيقة الوحيدة ، وان المادة ليست من نتاج العقل بل ان العقل ما هو الا اسمى نتاج للمادة .

ومثل هذه الفلسفات الاخيرة انما تولد في الانسان غرورا لا حسد له بتفسيه وبالعلم وانجازاته . وما تراه الان في عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا في اثاره الحروب والتدمير ، انما هو مظهر من مظاهر غرور الانسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وابتعاده عن القيم الانسانية التي يمكن ان تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها .

ولا يمكن لانسان العصر ان يستقر نفسيا ويأخذ وجهته الصحيحة نحو انجاز رسالته على الارض الا اذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومديره ، ذلك ان الكون كله شأن من شئون الله تعالى : «ولله ما في السموات وما في الارض والى الله ترجع الامور» (سورة آل عمران ، آية ١٠٩) . فهو تعالى خالق الكون بما فيه الانسان ، وهو الذي ركب العقل في الانسان ليعمر به الارض لا ليدمرها ، وليعرف به خالقه لا ليلحد ويحاول ان تضع الانسان في اطار الكون كله وقوانينه الحتمية — لا في اطار قدرته الخاصة المحدودة — لتري ان ليس للانسان قدرة على توجيه مجرى الحوادث الكونية وفق مشيئته ، لان هذا من شأن خالق الاشياء جميعا ومديرها وهو الله . وتأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد في القرآن الكريم على لسان ابراهيم ردا على أحسد المنكرين لوجود الله عن طريق تعريفه بعجزه في نطاق ذلك الاطار الكوني الذي اشرنا اليه .

«الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتساه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال انا احيى واميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» (سورة البقرة ، آية ٢٥٨) .

ومن الطبيعي اذا كان الانسان عاجزا بالنسبة لما يجرى في الكون ان يكون عاجزا بالنسبة لخالق الكون ، يقول تعالى منها افراد الانسان : «وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (سورة العنكبوت : آية ٢٢) .

ولعل معنى هذه الآية لم يتضح تماما الا بعد نجاح الانسان في الهبوط على سطح القمر ، وربما تسأل الانسان قبل ذلك عن معنى قوله تعالى : «ولا في السماء» اذا ما شأن الانسان بالسماء؟ وكيف يكون غير معجز لله فيها ، وهو كائن من شأنه ان يكون دائما على الارض؟

ومن اطرف ما وثقت عليه في تفسير هذه الآية عبارات للامام فخر الدين الرازي يوضح فيها ان الانسان ، لو استطاع ان يصل يوما ما الى السماء ، وهو جائز فانه لن يكون معجزا لله في هذه الحالة ايضا ، فلم يطرح من ذهنه امكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما فيه من اجرام ، وقد كان ذلك في عصره ضربا من ضروب الخيال ، مع انه أصبح في عصرنا حقيقة واقعة . يقول الرازي ما نصه : «ما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (يعني بالهرب او الثبات) أي لا تخرجون من قبضة قدرة الله ، فلا اعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» وقدم (تعالى) الارض على السماء لان هربهم الممكن في الارض ، ثم ان فرضنا لهم قدرة غير ذلك ، فيكون لهم صعود في السماء» (٢٩) .

ان تلك الآية ، وكثير غيرها في القرآن انما تنبه الانسان الى خلق التواضع ، فمهما تقدم العلم ، ومهما سيطر الانسان على بعض جوانب الطبيعة ، فلا ينبغي ان يغتر بما وصل اليه ، وانما عليه ان يتذكر دائما ان ثمة قوة اكبر من قوته وهي قوة الخالق . وان الكون اوسع من ان يحيط به عقله المحدود .

لقد سال صحفي امريكي يدعى «فيريك» العالم المشهور اينشتاين قبيل وفاته (٧٠) عن موضوع الايمان بالله فرد عليه اينشتاين قائلا :

(٦٩) انظر التفسير الكبير ، في تفسيره لآية ٢٢ من سورة العنكبوت :

(٧٠) اوردنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه في مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعنوان «محاضرات في علوم القرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة» القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٣ - ٢٤ . وانظر ايضا كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن عرجبا عن اينشتاين ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ١٤١ وما بعدها .

أما أنا فليست ملحدًا ، ولا أدري ما إذا كان يصح في القول بأن
من أنصار مذهب وحدة الوجود ، فالسبالة أوسع نطاقًا من عقولنا المحدودة
(لاحظ دلالة اعتراف أينشتاين هنا بأن العقل البشري محدود مع أن عقليته
تعد أكبر عقلية علمية في القرن العشرين) .

فماد فريك ليقول له : ان الرجل الذي يكشف أن الزمان والمكان
منحيان ، ويحبس الطاقة في معادلة واحدة جدير به إلا يهوله الوقوف في
وجه غير المحدود .

ويرد عليه أينشتاين قائلا : اسمح لي أن أجيب بأن أصرب مثلاً .
ان العقل البشري مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن
الاعطاة بالكون . فتحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها
حتى السقف فغطت جدرانها ، وهي مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل يعلم
أنه لابد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب ، ولكنه لا يعرف من
كتبها ، ولا كيف كانت كتابته لها ، وهو لا يفهم اللغات التي قد كتبت
بها .

ثم ان الطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة في ترتيب الكتب ونظامها
خفيًا لا يتذكره هو ، ولكنه يعلم بوجوده علمًا مبهمًا ، وهذا على ما أرى
هو موقف العقل الإنساني من الله مهما بلغ ذلك العقل من السمو والعظمة
والثقل والعمق .

بوصاد الصحفي الأمريكي ليسأله مرة أخرى :

الليس في وسع الحد ، حتى أصحاب العقول العظيمة ، أن يحل لنا
هكذا اللغز ؟

فكانت إجابة أينشتاين كما يلي :

نرى كونا بدیع الترتيب خاصًا لتواضعا معينة . ونحن نفهم تلك
التواضعا فهما يشوبه الإبهام ، وان عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفية
التي تهيمن على مجاميع النجوم !

من هذا الحوار ذى المغزى العميق يتبين لك أن أينشتين فى موقفه من مشكلة الكون وخالفه لم يخرج من الادب الذى رسمه لنا القرآن الكريم فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون وقوانينه لكى نعرف الله بآثاره وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ، لان عقولنا محدودة ولن نستطيع ان ندرك كنهه تعالى . قال تعالى : «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» (سورة الانعام ، آية ١٠٣) .

ولعلك تدرك ههنا ايضا عمق المعنى فيما حكى عن الجتيد أحد كبار ائمة التصوف فى الاسلام ، قال : «أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر (الصديق) : سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا العجز عن معرفته» (٧١) .

ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم اخلاقية رفيعة ونزعة روحية مثالية تهدى دائما الى النفاذ الى الحقيقة ، فانه يصل الى ذروة الكمال .

والتصوف الحقيقى علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شرورا كثيرة على رأسها الغرور بنفسه ويعلمه وبإمكانياته ، وهو فى نفس الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها فلسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح .

لقد بدأت مجتمعاتنا ، فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها الروحى ، وأصبحت فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشكك فى القيم الانسانية الرفيعة ، هل لها وجود ام انها وهم من الاوهام! لقد أصبح الناس فى عصرنا — اللهم الا قلة واعيد — ينظرون الى كل شيء على ضوء المادة ويقيسون كل شيء بمقياس الحس .

ويقيننا ان الناس لو انصرفوا قليلا عما شغلتهم به الدنيا الى تدبر

ما فى الاسلام من المثل الروحية ، ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالما آخر له روعته وجلاله ، وله قيمة ومعاييره لفيضوا من حكمهم على الاشياء ولوجدوا الراحة النفسية بعد العناء ، ولأقبلوا على حياتهم فى تفاؤل وابتسام ، ولاندفعوا الى العمل المثر فى همة وثبات .

ان التصوف منهج كامل فى الحياة ، والصوفى المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ، بل هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح ، والتسوف بهذا المعنى «فلسفة ايجابية» تضى على حياة الانسان معنى ساميا .

لهذا لا ينبغى ان يظن بأن الصوفية قوم سلبيون يصرفون الناس عن الكون المادى وعلوته الى الاغراق فى العبادة والانعزالية عن المجتمع فهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الاسلام ، فالتصوف الاسلامى يعبر عن قيم الاسلام ، والاسلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل الاخرى ، ولا يصرف الناس عن الاخذ بأسباب الدنيا وبخيراتها «قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراف ، آية ٣٢) .

ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى بعيد ، فهم يريدون ان يبينوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله ، ومصيره حتما الى الفناء ، فلا ينبغى على الانسان العاقل ان يتعلق نفسيا بالكون الى حد عبادته ، يقول تعالى :

«كل من عابها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة الرحمن ، آية ٢٦ - ٢٧) .

وكذلك لا ينبغى على الانسان ان يغتر بنفسه ويعلمه ، يقول تعالى :

«ولا تمش فى الارض مرجا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا» (سورة الاسراء ، آية ٣٧) .

«وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

ولابد من تطهير القلب عن اخلاقياته الذميمة ، وعن التعلق بكل
الاغيار العدمية (جمع غير ، ويشير بها الصوفية الى كل ما سوى الله)
او الاكوان ، لتشرق في هذا القلب المعرفة الحقيقية بالله ، والى ذلك
المعنى يشير ابن عطاء الله السكندري بقوله : «كيف يشرق قلب صور
الاكوان منطبعة في مرآته؟!»

«ام كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟ ام كيف يطمع ان يدخل
حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ ام كيف يرجو ان يفهم دقائق
الاسرار وهو لم يتب من هفواته ؟!» (٧٢) .

لا بد ان من ان يتفكر الانسان فيما يشاهده في الاكوان من دلالة
على وجود الله ، يقول ابن عطاء الله : «الفكرة سير القلب في مياي
الافيار» (٧٣) .

ويوضح لنا ابن عباد الرندي معنى هذه الحكمة قائلا :

«الفكرة التي الزمها العبد وحض عليها هي سير القلب في مياي
الافيار فقط ، وهي مخلوقات الله ومصنوعاته .

«واما الفكرة في ذات الله فلا سبيل اليها ، يعتبر المتفكرون في
آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته» .

«روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) ابصر
قوما ، فقال : مالكم؟ فقالوا : نتفكر في الخالق : قال ، تفكروا في خلقه ،
ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره» (٧٤) .

-
- (٧٢) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢٠ .
 - (٧٣) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .
 - (٧٤) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .

واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتقدون الا بالحس .
ولا يؤمنون الا بالعالم المادى ، فان الصوفية على العكس من ذلك يرون ان
العالم المادى ليس غاية فى ذاته وانما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة .
صحيح ان الله تعالى قد اباح للانسان ان يشتغل بالبحث فى المكونات ،
او بالعلم المادى ، ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد
المكونات ، وانما عليه ان يتجاوزها الى ما وراءها من الاسرار ، وقد ضمن
ابن عطاء الله هذا المعنى فى قوله «اباح لك ان تنظر ما فى المكونات ،
وما اذن لك ان تقف مع ذوات المكونات» (قل انظروا ماذا فى السموات)
(سورة يونس ، آية ١٠١) . فتح باب الافهام ، ولم يقل انظروا السموات
لئلا يدلك على وجود الاجرام» (٧٥) .

ان «اثبه شىء بوجود الكائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة
وجود الظلال ، والظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود ، ولا معدوم
باعتبار جميع مراتب العدم . واذا ثبتت ظلية الاثار «الى الكائنات» لم
تنسخ احدية المؤثر (الله) ، اذ الشىء انما يشفع بمثله ، ويضم الى
شكله» (٧٦) .

كل ما فى الكون اذن ناطق بوحداية الله ، يقول ابن الفارض فى
«التائية الكبرى» .

والسنة الاكوان ان كنت واعينا
شهود بتوحيدي بحال فصيحة

وكيف يكون للكائنات وجود حقيقى مع الله و «الكائنات لا يثبت لها
رتبة الوجود المطلق ، لأن الوجود الحق هو الله وله لاحدية . انما للعوالم
الوجود من حيث ما اثبت لها ، فاعلم ان من الوجود له من غيره فالعدم
وصفه فى نفسه» (٧٧) .

-
- (٧٥) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٨ .
(٧٦) لطائف المتن ، القاهرة ١٣٢٢ هـ ، ص ١١٤ - ١١٥ .
(٧٧) لطائف المتن ، ص ١١٤ .

يضمي بعض الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (Pantheism) كآبن عربى الى حد وصف الكون بأنه محض خيال اذا نظرنا اليه فى ذاته ، أما اذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق باسمائه الالهية ، فإنه يصبح حقيقة ، والى هذا يشير بقوله :

انما الكون خيال
وهو حق فى الحقيقة
والذى يفهم هـذا
حاز اسرار الطريقة (٧٨)

ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لاول وهلة ، فان صورة الكون بمعد نظرية اينشتين لم تعد تختلف كثيرا عن صورته لدى الصوفية ، ما دامت الموجودات فيه ذرات ، والذرات تتحلل الى اشعاعات ، وما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها انما هو امر راجع الى ادراكنا فقط وليس الى حقائقها .

ولولا العلة التى شاعت ان تاتلف خيوط احداث هذه الموجودات لبرز الى العالم فى صورتها المدركة لنا ، لما كان لهذه الموجودات وجود . ولذلك يقول ابن عطاء الله : «لولا ظهوره (أى الله) فى المكونات ما وقع عليها وجود ابصار ، لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته» (٧٩) .

وما أعمق المعنى أيضا فى قوله :

«الكون كله ظلمة ، وانما اناره ظهور الحق فيه ، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده ، فقد أعوزه وجود الانوار ، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار» (٨٠) .

(٧٨) ابن عربى : نصوص الحكم ، نشر وتحقيق وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ١٥٩ .

(٧٩) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٧ .
(٨٠) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

وقد كشف ابن عباد الرندي عن الاغوار البعيدة لمعانى هذه الحكمة .
وما تتضمنه من الاشارات الى اختلاف مناهج الفارفين في نظرتهم الى
الكون ومعرفتهم بخالقه ، اذ يقول :

«ثم اختلفت احوال الناس هنا :

«فمنهم من لم يشاهد الا الاكوان ، وحجب بذلك عن رؤية المكون ،
هذا تائه في الظلمات محجوب بسحب الآثار الكائنات (كلني به يشير الى
الحسين من علماء عصرنا وفلاسفته) .

ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون ، ثم هم في مشاهدتهم اياه .
فرق :

«فمنهم من شاهد المكون قبل الاكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الى بعض الصومية الذين يستدلون بالله على
الكائنات ، ومن غريب الاتفاق ان يكون هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف
الفرنسي ديكارت في سيره من اثبات وجود الله الى اثبات حقيقة العالم
الخارجي) .

ومنهم من شاهده (اي المكون) بعد الاكوان ، وهؤلاء هم الذين
يستدلون بالاثار على المؤثر (يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحا
نحوهم في اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال العقلي اذ يصعدون من
الكائنات الى مكونها) .

«ومنهم من شاهده مع الاكوان . والمعية هنا اما معية اتصال ،
وهي شهوده في الاكوان ، واما معية انفصال وهي شهوده عند الاكوان .
«وهذه الظروف (المذكورة في حكمة ابن عطاء الله) ليست بزمانية
ولا مكانية ، لان الزمان والمكان من جملة الاكوان» (٨١) .

(٨١) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقى مع العلم .
فهم يريدون القول بان الكون ، فى ابعاده الشاسعة التى لا يحيط بها عقل
الانسان ، لا ينبغي ان يكون خاضعا لتصوراتنا نحن عن الزمان والمكان
لانهم - على حد تعبير الرندى - من جملة الاكوان ، والاكوان
لا توصف بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امران نسبىان لا وجود
لهما فى الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان بهما ما حوله من العالم
المحسوس وموجوداته .

خلاصة القول ان الصوفية يعتبرون الوقوف مع موجودات هذا
الكون مع الغيبة عن ادراك المكون معا لا يليق بالانسان ، لان كل ما فى
هذا الكون ناطق بوجوده تعالى ، وليس ثمة حجاب بين الانسان والله ،
لان الله متجل فى الموجودات على اختلافها و «كيف يحتجب الحق بشيء ،
والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر» (٨٢)

الحجاب اذن فينا نحن ، فى شهواتنا واهوائنا ، ولو تخلصنا منها
لبدت الحقيقية واضحة كشمس النهار . وبهذا ايضا تتحقق حريتنا الجديرة
بنا . وما اعمق المعنى فيما يقوله ابن عطاء الله :

«انت مع الاكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهدته كانت الاكوان
معك» (٨٣) .

هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان ، وكون الاكوان معك .

«فان كونك مع الاكوان يقتضى تقييدك بها ، وحاجتك اليها ، فانت
بذلك عبد لها ، ثم هى خاضعة لمسلتك احوج ما تكون اليها ، وهذه حالة
خسيسة يقتضيها عدم شهودك للمكون .

«لوكون الاكوان معك يقتضى ملكك لها ، واستغناءك عنها (هذا هو
المعنى الحقيقى للزهد فى الاسلام ، وهو ان تملك الشيء ولا تكون له عبدا
فى نفس الوقت) ، فانت حينئذ حر عنها ، وهى محتاجة اليك وخادمة
لك» (٨٤) .

(٨٢) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٥٠ .
(٨٣) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .
(٨٤) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٨ .

وقد يتبادر الى الذهن أن الصوفية يهونون من شأن الإنسان ومكانته في الكون ، كما يزهّدونه في الكون نفسه . وليس ثمة شيء أبعد عن الحقيقة من هذا . .

وكيف يزهد الصوفية الإنسان في الكون ، والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما إليها؟

وكيف يهون الصوفية من شأن الإنسان وهم يعلمون أنه خليفة الله على هذه الأرض؟

لا بد أن يكون وراء كلامهم عن الكون والإنسان غايات بعيدة ، فهم يريدون للإنسان في علاقته بالكون أن يكون خاضعاً لقيم أخلاقية معينة ، فلا يتمالي ولا يطغى ، ولا يفتر بعلمه ولا يعجب بإمكانياته ، أنهم كذلك يريدون له أن يتحسّر من عبودية الركون الى العالَم المحسوس وملذاته لينطلق الى فضاء المعرفة بخالقه .

أنهم كأطباء النفوس ، يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلقى في الإنسان ، فيريدون علاجها وتلافى أسبابها ، لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالإنسان ذاته وبمجتمعه ، ألم يقل الله تعالى :

«وخلق الإنسان ضعيفاً» (سورة النساء ، آية ٢٨) .

«وكان الإنسان عجولاً» (سورة الاسراء ، آية ١١) .

«وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» (سورة الكهف ، آية ٥٤) .

«كلا ان الإنسان ليطغى ان رآه استغنى» (سورة العلق ، آية ٦ — ٧)

وهذه الآيات إنما تصور الإنسان حين ينحرف في مسيره عن الوجهة التي يريد بها الله له .

أما الإنسان من حيث ما يحقق إنسانيته بالعلم وقيم الأخلاق فلا حدود لارتقائه وتقدمه .

انه صورة مصغرة للكون كله جامعة لاسرارہ (٨٥) ، اليس هو الكائن الوحيد القادر على تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بما اودعه الله فيه من الاستعداد لذلك؟

ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا انه لا يسمعه من حيث حقيقته الروحانية ، يقول ابن عطاء الله :

«انما وسعك الكون من حيث جثمانيتك ، ولم يسمعك من حيث ثبوت روحانيتك» (٨٦) .

«جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وانك جوهر تنطوى عليك اصداف مكوناته» (٨٧)

وليعذرنا القارىء اذا كنا قد اطلنا الحديث بعض الشيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ، فلقد كان هدفنا ان نظهره على ما فى الفكر الاسلامى من نظرة عميقة واعية الى الكون والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ، وتتطوى على نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحقيقة العليا ، وهى فى نفس الوقت من الزم ما يكون لمجتمعاتنا فى هذه المرحلة من تطورها لتحد من غلواء المذاهب المادية ، وشطط المذاهب المبتذلة التى افترت بها البعض فى عصرنا .

ومن الخطأ فى رأينا ان نعزل العلم عن التصوف أو القيم الاخلاقية بدموى الموضوعية ، فما الذى يمنع من أن يكون العالم بالكون وموجوداته

(٨٥) لذلك يسمى بعض القدماء الانسان بالعالم الاصغر . يقول التهانوى : «وفى أسرار الفاتحة قد يقسم العالم الى الكبير والصغير ، واختلف فى تفسيرهما ، فقال بعضهم : العالم الكبير هو ما فوق السموات ، والصغير هو ما تحتها ، وقيل : الكبير ملكوت السموات والارض وما بينهما ، والعالم الصغير هو الانسان» ، كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «العالم» .

(٨٦) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٦ .

(٨٧) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

مؤمننا بالله ، ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ الا يكون هذا ضمانا لعدم انحراف العلم
نى عصرنا عن مساره الطبيعى ، وهو نفع الانسان ، الى استخدامه فى
رور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقبل ؟

ان الامتزاج الحقيقى بين الصوفى ورجل العلم هو — فى رأى
الفيلسوف المعاصر برتراند رسل (١) وليس فى رأينا وحدنا — قمة السمو ،
وهو شىء يمكن تحقيقه على عالم الفكر .

وتأمل فيما يقوله رسل ايضا : «اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية
للعالم ، وما يتجلى فيه من المرائى ، على أنه يكتسب بتورسماوى ، فإنه يمكن
القول بوجود خير اسمى اعلى من ذلك الذى يتطلبه الفعل ، وان ذلك الخير
يفعم العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد ، ذو أهمية قصوى من
حيث السلوك والسعادة فى الحياة ، ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن
تقديرها ؟ (٨٨) .

(٨٨) انظر بحث برتراند رسل (Mysticism and logic)
وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة
«الفكر المعاصر» القاهرة ، العدد ٢٤ ، ديسمبر ١٩٦٧ ، وجدير بالفكر ان
العدد كله عن رسل وفلسفته .

ثبت باهم المراجع

- ١ — القرآن الكريم .
- ٢ — ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ٣ — ابن رشد : فصل المقال فيما سن الحكمة والشرعية من الاتصال القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٤ — ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة في بيان عقائد الملة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٥ — ابن عباد الرندي : شرح الحكم العطائية المعروف بفنيث المواهب العلية ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٦ — آبن قزى : مفاصيص الحكم ، نشر وتحقق وتعليق الاستاذ الدكتور ابو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ م .
- ٧ — ابن عطاء الله السكندرى . التلويذ في اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .
- ٨ — ابن عطاء الله السكندرى : الحكم ، مع شرح الرندى ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٩ — ابن عطاء الله السكندرى : لطائف المنن ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ١٠ — ابو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى ، وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩

- ١١ — ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٢ — التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ١٨٦٢ هـ .
- ١٣ — الجرجانى : التعريفات ، القاهرة ١٢٨٣ هـ .
- ١٤ — الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت الكويت ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩ م .
- ١٥ — دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ١٦ — الشهرستانى : الملل والنحل ، بهامش الفصل لابن حزم ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ١٧ — الشيبانى : تيسير الوصول الى علم الاصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ .
- ١٨ — صاعد الاتدلسى : طبقات الامم ، نشر المكتبة الحيدرية بالنجف الاشرف ، ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧ م .
- ١٩ — الصنعائى (بدر الدين) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة ١٩٣١ م .
- ٢٠ — الطوسى : اللع ، القاهرة ١٩٦٠ م .
- ٢١ — الغزالى : احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .
- ٢٢ — الغزالى : المستصفى ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ٢٣ — فخر الدين الرازى : مغايب الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- ٢٤ — الكندى : الزينائل ، نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ، القاهرة ١٩٥٠ هـ .

٢٥ — الله يتجلى فى عصر العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين ، نشرها جون كلوفر مونسما ، نشر دار احياء الكتب العربية بالقاهرة .

٢٦ — شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشراح مجهول (يرجح انه الانزعى الدمشقى المتوفى سنة ٧٤٦ هـ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ .

بعض المراجع الاجنبية الوارد فكرها فى البحث :

- (1) Descartes (R) : Discours de la methode, ed joseph Gibert.
- (2) Descartes (R) : Les Principes de la Philosophie ed. joseph Gibert.
- (3) Lalande (A) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1956.
- (4) Malbranche : Entretiens metaphysiques, ed. Fontana.
- (5) Russell (B) : mysticism and logic. London 1914. in Selected Papers, The modern Library, 137. New York, 1927.
- (6) Sartre (J.—P.) : L'être et le néant 1966 Edition gallimard, 1943, Offset—Aubin à Poitiers (Vienne), 1965.

